

اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔
[آل عمران: 134]

احسان

قرآن مجید کی روشنی میں

نصر اللہ قریشی

گوشہ تحقیق اسلامی
اسلام آباد - پاکستان - فون: ۵۱۳۲۵۰۳۳۱۳

کتاب کا نام: احسان، قرآن مجید کی روشنی میں

تالیف: نصر اللہ بن نعیم اللہ قریشی

صفحات: 172

اشاعت: جنوری، 2015ء

قیمت: 150/- روپے

ناشر: گوشہ تحقیقات اسلامی - پاکستان

گوشہ تحقیقات اسلامی
اسلام آباد - پاکستان - فون: ۰۳۳۳۰۵۱۳۳۵

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْبُحْسِنِينَ﴾

(آل عمران: 134)

.....﴿انتساب﴾.....

اس رسالہ بعنوان

احسان قرآن مجید کی روشنی میں

کو میں اپنے والدین کریمین کی طرف منسوب کرتے ہوئے

بیحد خوشی اور دلی سکون و راحت محسوس کر رہا ہوں

جنہوں نے مجھے اُس وقت سے سہارا دیا

جب میں ایک گوشت کالو تھڑا تھا

اور ابھی تک وہ میرے ساتھ

احسان کرتے ہوئے

ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت ہر قسم کی مدد و نصرت میں کبھی پیچھے نہ ہٹے

بلکہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر مجھے آرام و آسائش دیتے رہے اور میری خواہشات

کو پورا کرتے رہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرے والدین کریمین کو دنیا و مافیہا کے

مصائب سے بچائے اور ان کے سایہ شفقت و رحمت کو تادمِ مرگ شاد، آباد اور

سلامت رکھے۔ آمین

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون
8	مقدمہ
10	تمہید
11	احسان کا لغوی و اصطلاحی معنی:
16	شریعت کی اصطلاح میں:
16	احسان کا حکم:
18	قرآن پاک میں احسان کے معانی:
20	اسلام میں احسان کی اہمیت:
22	باب اول: عبادات اور معاملات میں احسان
23	فصل اول: اللہ کے ساتھ احسان یا عبادات میں احسان
25	عبادات میں احسان کی مختلف صورتیں ہیں:
25	1. عبادات میں اخلاص اور شریعت محمدی کی اتباع کرنا:
29	2. عبادات کے لیے اچھی طرح سے پاک و صاف ہونا:
31	3. عبادات میں خشوع و خضوع اور اطمینان قلب ہونا:
33	4. نماز میں احسان:
36	5. روزہ میں احسان:
38	6. زکوٰۃ و صدقات میں احسان کی صورتیں:
43	7. حج میں احسان:
50	8. جہاد میں احسان کی صورتیں:
54	9. تلاوت قرآن مجید میں احسان کی صورتیں:

- 59..... فصل دوم: معاملات میں احسان
- 60..... 1. خرید و فروخت میں احسان:
- 65..... 2. غیر مسلمین پر احسان:
- 71..... 3. تحبیہ (سلام) میں احسان:
- 76..... 4. حسن ظن کے ذریعے احسان:
- 82..... باب دوم: (عام و خاص) مخلوق پر احسان
- 84..... فصل اول: والدین کریمین سے احسان:
- 92..... فصل دوم: زوجہ محترمہ سے احسان:
- 99..... فصل سوم: ہمیشہ (بہن) سے احسان:
- 102..... فصل چہارم: پیاری اولاد سے احسان:
- 114..... فصل پنجم: قریبی رشتہ داروں سے احسان:
- 119..... فصل ششم: یتیموں سے احسان:
- 127..... فصل ہفتم: پڑوسیوں سے احسان:
- 133..... فصل ہشتم: فقراء و مساکین سے احسان:
- 141..... باب سوّم: احسان کے فوائد
- 145..... فصل اول: دنیا میں احسان کے فوائد
- 145..... 1- عذابِ الہی سے نجات:
- 147..... 2- اپنی اور اہل و عیال کی برائی و بے حیائی سے حفاظت:
- 149..... 3- قبولیت دعا:
- 150..... 4- ایمان تقویٰ اور نیکے میں درجہ کمال حاصل ہونا:
- 151..... 5- دین کی حفاظت:
- 152..... 6- قلبی سکون و اطمینان کا حصول:

- 7- تسخیر قلوب: 153
- 8- رزق میں کشادگی: 155
- 9- اللہ کا قرب حاصل ہونا: 156
- 10- قوتِ ربانی عنایت ہونا: 158
- فصل دوم: آخرت میں احسان کے فوائد 160
- 1- حساب و کتاب میں تخفیف اور حسنہ (چھوٹی/ایک نیکی) پر اجر عظیم: 160
- 2- جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور محبت کا حصول (رویت باری تعالیٰ): 162
- 3- یومِ قیامت عتاب سے محفوظ ہونا: 165
- 4- شفاعت کا حصول، اور جہنم سے آزادی ملنا: 166
- 5- جنت میں جلد داخل ہونا: 167
- 6- جنت میں معیتِ محبوب رب العالمین ﷺ کا حصول: 168
- اختتامیہ 170

مقدمہ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين.

اما بعد: يقيناً قرآن مجيد الله تعالى كابدی پیغام ہدایت ہے جو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت آیات اس پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾⁽¹⁾

آپ کریم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نے اس قرآن کی مثل لانے کے لیے عرب کے تمام فصحاء، علماء، شعراء کو چیلنج کیا بلکہ یہ چیلنج تمام دنیا کے لوگوں کو کیا گیا ہے اور آج تک یہ چیلنج قائم و دائم ہے اور تا قیامت کوئی شخص اس کتاب قرآن مجید کی مثل نہ لاسکے گا۔ اور یہ ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت خود اللہ پاک نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے اور اس میں کسی قسم کی تحریف و تبدیل نہ ہوئی ہے نہ ہی ہو سکتی ہے اور حکم قرآن پاک ہم تک متواتر ذرائع سے پہنچا ہے چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾⁽²⁾

بیشک قرآن مجید اپنی تمام خصوصیتوں کے ساتھ اس انسانی معاشرے میں پائی جانے والی تمام مشکلات و مسائل کا مستقل اور مؤثر طریقے سے علاج کرتا ہے چاہے وہ مسائل روحانی ہوں، عقلی ہوں بدنی ہوں اجتماعی ہوں، اقتصادی ہوں یا سیاسی ہوں ان کا علاج حکیمانہ طور پر کرتا ہے اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کتاب اللہ حکیم کی طرف سے نازل کردہ ہے۔

اسی طرح قرآن پاک معارفِ الہی کا بحرِ بے کراں ہے جو کہ ہدایت و رشد سے بھرا ہوا ہے اس لیے انسان پر واجب ہے کہ وہ اس کتاب کے اوامر کو بجالائے اور نواہی سے رکا رہے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہو کر ہدایت یافتہ ہو جائے۔ بحیثیت بشر ہم اس کتاب کے تمام عجائب کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ اس کے عجائب ختم ہونے والے نہیں۔ اور انہیں عجائب میں سے ایک؛ اخلاقی پہلو کا مطالعہ کرنے جا رہا ہوں جس کا عنوان ہے: "احسان قرآن مجید کی روشنی میں" جو کہ ہمارے معاشرے میں موجود اخلاقی مسائل (دینی و دنیوی) کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔

نصر اللہ بن نعیم اللہ قریشی

تمہید

دین میں تین درجات ہیں اسلام، ایمان اور احسان اور ان تینوں میں سے ہر ایک کے ارکان مختص ہیں اور ان تینوں میں سے جو بلند و بالا اور اولیٰ ہے وہ احسان ہے۔ اسلام سے مراد اوامر کی عملی صورت ہوتی ہے اور ایمان سے مراد اوامر کو دلی طور پر تسلیم کرنا ہوتا اور احسان سے مراد ان اعمال میں اتقان پیدا کرنا اور ان کو اچھی طرح سے خوب بنا کر اور سنوار کر ادا کرنا اور ہر عمل میں توجہ کو اللہ کی طرف ہی مرکوز رکھنا شامل ہے۔

اس سے واضح ہوا کہ اسلام میں احسان کا مصطلح وسیع معنی سے پایا جاتا ہے اور یہ فقط کسی محتاج اور عاجز کو مال و دولت اور اس کی مدد کر دینے پر ہی محصور نہیں بلکہ احسان کا مفہوم اور دائرہ کار تمام وسیع ہے جس کی کوئی حد ہے نہ کوئی حساب اور یہ تمام میادین حیات میں پایا جاتا ہے چاہے وہ مادی ہوں یا معنوی اس لیے لفظ احسان کا احاطہ کرنا مشکل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. (3)

اور ارشاد ہے: (وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)⁽⁴⁾

ارشادِ نبوی ﷺ ہے: "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ... الخ"⁽⁵⁾

مذکورہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے اور نبی کریم ﷺ کے ارشاد مبارک سے۔ جو کہ ہمارے لیے اسوۂ حسنہ ہے۔ سے واضح ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے صحابہ کو احسان کی تعلیم دی اور ان پر احسان کو ہر چیز اور ہر عمل میں لازم قرار دیا اور اس کے مطلق ہونے کی دلیل آپ ﷺ کا فرمان کہ ہر چیز میں اللہ نے احسان کو واجب کیا ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ جس پر بھی چیز ہونے یا شے ہونے کا اطلاق ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے احسان کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔

احسان کا لغوی و اصطلاحی معنی:

احسان کا اصل مادہ حسن ہے اور اس مادہ میں کسی چیز کے جمال اور کمال کے معانی موجود ہوتے ہیں۔ اور اس کی ضد قبیح ہے⁽⁶⁾۔ اور کہا جاتا ہے کہ حسن الشیء

4- البقرة: 195

5- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم- صحيح مسلم؛ ج3، ص1548، حدیث رقم: 1955،: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261ھ)، صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، وتحديد الشفرة، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

6- لسان العرب؛ 877/2، المؤلف: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: 711ھ)، الناشر: دار صادر - بيروت، الطبعة: الثالثة - 1414

تحسینا اٰی زینہ⁽⁷⁾ اور محاسن سے مراد ہے جسم میں موجود اچھائیاں۔ احسان مصدر ہے احسن یحسن احسانا سے اور اس کا ضد ہے اساءۃ یعنی برائی۔

علامہ شریف جرجائی فرماتے ہیں: اس کی اصل حسن ہے اور یہ ایسا کام ہے کہ جو اچھے طریقے سے کیا جائے اور شریعت میں اس سے مراد یہ ہے کہ تو اپنے اللہ کی اس طرح عبادت کرے کہ وہ تو اسے دیکھ رہا ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے⁽⁸⁾۔

اس کی دو قسمیں ہیں:

خود ہی متعدی ہوتا ہے۔ جس طرح: أحسنت کذا، أي حسنته وکلمته، وهو منقول بالهمزة من حسن الشيء.

متعدی بحرف جر: أحسنت إلى فلان، أي أوصلت إليه ما ينتفع به.⁽⁹⁾

7- مختار الصحاح؛ ص 73، مادة (ح س ن)، المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666ھ)، المحقق: يوسف الشيخ محمد، الطبعة: الخامسة، 1420ھ / 1999م، الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت - لبنان،

8- كتاب التعريفات، ص 12، المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 816ھ)، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى 1403ھ - 1983م

9- الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي ج 10، ص 166، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الحزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671ھ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الطبعة: الثانية، 1384ھ - 1964م، الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة.

اصطلاح میں:

احسان کا اصطلاح معنی حضور نبی کریم ﷺ نے احسان کا معنی بیان فرمادیا ہے جب آپ سے حضرت جبریل علیہ السلام نے احسان کے بارے میں سوال پوچھا کہ: قال جبریل: فأخبرني عن الإحسان، قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك» (10)

اس حدیث مبارکہ سے احسان کا معنی اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص اور اس کی طرف توجہ ہونا ہے جو کہ ایمان اور اسلام کے صحیح و مقبول ہونے کی شرط میں سے ایک شرط ہے۔

امام قرطبی⁽¹¹⁾ فرماتے ہیں کہ: هو إتقان العبادة ومراعاتها بآدابها المصححة والمكملة ومراقبة الحق فيها واستحضار عظمتہ وجلالہ حالة الشروع وحالة الاستمرار⁽¹²⁾.

10- مسلم، کتاب الإيمان، باب: الإيمان ما هو وبيان خصاله، حدیث رقم: 8، 36/1

11- القرطبي: (المتوفى: 671 هـ) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن قُحّ الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد الله، القرطبي: من كبار المفسرين. صالح متعبد. من أهل قرطبة. رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب (في شمالي أسبوط، بمصر) وتوفي فيها. من كتبه "الجامع لأحكام القرآن - ط" "عشرون جزءاً، يعرف بتفسير القرطبي، وكان ورعاً متعبداً، طارحاً للتكلف، يمشي بثوب واحد وعلى رأسه طاقية (انظر: الأعلام للزركلي: 322/5).

12- تفسير القرطبي، ج 10، ص 167

وقد ذُكر القرطبي عن سفيان بن عيينة⁽¹³⁾ أن معنى الإحسان: أن تكون سيرته (العامل) أحسن من علانيته⁽¹⁴⁾.

امام ابن حجر العسقلانی⁽¹⁵⁾ فرماتے ہیں کہ: والإحسان في العبادة هو الإخلاص فيها والخشوع و فراغ البال حال التلبس بها ومراقبة المعبود.⁽¹⁶⁾

عبادات میں احسان سے مراد اخلاص ہے اور خشوع اور ماسویٰ اللہ سے دور ہو جانا اور صرف اور صرف معبود حقیقی کی طرف توجہ مرکوز رکھنا۔

13- سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (107 - 198 هـ = 725 - 814 م) سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي، أبو محمد؛ محدث الحرم المكيّ. من الموالى. ولد بالكوفة، وسكن مكة وتوفي بها. كان حافظاً ثقة، واسع العلم كبير القدر، قال الشافعيّ: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. وكان أعور. وحج سبعين سنة. له (الجامع) في الحديث، وكتاب في التفسير (الأعلام: 105/3).

14- المرجع السابق، ج 17، ص 280

15- ابن حجر العسقلاني: (773 - 852 هـ = 1372 - 1449 م): أحمد بن علي العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر: من أئمة العلم والتاريخ. أصله من عسقلان (فلسطين) ومولده ووفاته بالقاهرة. انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر، أما تصانيفه فكثيرة جلييلة، منها الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، لسان الميزان - بلوغ المرام من أدلة الأحكام. (انظر: الأعلام للزركلي: ج 1، ص 178)

16- فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج 1، ص 120؛ المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ط: 1379، الناشر: دار المعرفة - بيروت، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي.

علامہ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ: احسان کی حقیقت یہ ہے کہ عمل کو اچھی طرح بجالانا اور جو بھی عمل کرے وہ خالصۃً للہ ہی ہو۔ اور تحسین عمل سے مراد یہ ہے کہ خشوع کے ساتھ عمل کو بجالائے۔

امام جلال الدین السیوطی کے نزدیک احسان سے مراد ایمان و اسلام میں اچھائی کی کوشش کرنا۔

اگر اسلام ایمان اور اسلام کے ساتھ ہو تو اس سے مراد ہے: اللہ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونا اور مراقب ہونا اور اچھی طرح سے اطاعت بجالانا اور نبی کریم ﷺ نے بھی اس کا بیان حدیث جبریل میں فرمایا جب حضرت جبریل علیہ السلام نے سوال کیا: ما الإحسان؟ فقال: "الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك.."۔

اگر احسان مطلقاً وارد ہو تو اس سے مراد: ایسا کام جو کہ اچھا ہو، اور جرجانی حسن العمل کا معنی بیان کرتے فرماتے ہیں کہ: جو کہ دنیا میں تعریف کے لائق ہو اور آخرت میں اس پر ثواب عنایت ہو (17)۔

17- نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم، المؤلف: عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي، الطبعة: الرابعة، الناشر: دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة.

شریعت کی اصطلاح میں:

احسان سے مراد ہر وہ کام ہے جس پر اجر و ثواب ہے اور اعمال میں سے کوئی نوافل ہیں اور کوئی فرائض ہیں مگر ان میں فقط مطلوبہ کام کو مکمل کرنے کو عدل میں داخل کرتے ہیں اور جس کام کو اچھی طرح سے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے تو وہ احسان کہلاتا ہے۔

احسان کا حکم:

احسان کا حکم ہر چیز کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے فرض، وجوب اور مندوب ہونے کے لحاظ سے:

علماء کرام کا حکم ہے کہ ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ ہر چیز میں احسان کرے یعنی ہر کام کو اچھی طرح سے اور خلوص سے سرانجام دے۔

مسلمان پر جو واجب احسان ہے وہ یہ کہ: اپنے نفس پر احسان کرے اور اس کو گناہوں سے بچاتا رہے (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) (18) اور اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچائے جس طرح اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ: درء المفساد مقدم علی جلب المصالح۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان ہے: اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ فرائض و واجبات کو مکمل کرتا رہے اور جس نے

فرائض و واجبات ترک کئے اس نے اپنے نفس کے ساتھ اچھائی نہیں برتی۔ اور جب بھی فرائض و واجبات ادا کرے تو ان کو اچھی طرح اور خلوص کے ساتھ ادا کرے۔

نوافل میں احسان: جب بھی بندہ نوافل ادا کرے تو چاہیے کہ اپنے اوپر احسان کرے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہر فرضہ اسلام میں کچھ نوافل بھی موجود ہیں جس طرح نماز کے اندر بھی نوافل موجود ہیں اور نماز کی ایک قسم نوافل بھی ہے اور روزہ میں بھی نوافل ہیں اور صدقہ میں بھی فرض صدقہ (زکاۃ) اور نافلہ خیرات وغیرہ ہے اور اسی طرح حج و عمرہ اور ذکر اللہ اور جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت جانی جاتی ہے اس میں نوافل موجود ہیں ان کو اچھی طرح بجالایا جائے۔

مندرجہ بالا سطور سے واضح ہوا کہ:

بندے کا اپنے اوپر احسان یہ ہے کہ گناہوں سے بچتا رہے اور اچھے اعمال کو اچھی طرح کرنے میں کوشاں رہے۔

فرائض و واجبات میں احسان یہ ہے کہ ان کو پوری طرح ادا کیا جائے اور ان کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے، مثلاً: آرام اور اطمینان سے رکوع و سجود کرنا واجب ہے اس کی مقدار یہ ہے کہ تین مرتبہ تسبیح پڑھی جائے ایسا کرنے سے واجب تو ادا ہو جائے گا اگر دس مرتبہ اور خلوص دل سے ادا کرتا ہے تو یہ احسان میں داخل ہوگا اور یہ ہی زیادۃ فی الاحسان ہے۔

اس سے یہ واضح ہوا کہ احسان کبھی فرض میں داخل ہوتا ہے اور کبھی نافلہ عبادات و اعمال میں۔ لیکن ہر چیز میں اس کے حساب سے احسان کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ جس طرح مشہور ہے کہ: (الإحسان في كل شيء بحسبه)

قرآن پاک میں احسان کے معانی:

قرآن مجید میں احسان مختلف معانی میں آیا ہے ان میں سے چند بمع امثله درج ذیل ہیں:

- اتقان: کسی چیز کو اچھی طرح ادا کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (الَّذِي أَحْسَنَ

كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) (19)

- کسی پر انعام کرنا: ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ

السَّبْجِ) (20) مگر یہ چیز ملحوظ خاطر رہے کہ احسان عام ہے اور انعام خاص ہے

ارشاد باری تعالیٰ ہے: (إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ) (21) ان دونوں آیات

سے یہ واضح ہوتا ہے کہ احسان کسی اور پر بھی کیا جاسکتا ہے اور اپنے اوپر خود

بھی کیا جاسکتا ہے لیکن انعام فقط دوسروں پر ہی ہوتا ہے۔

- ایمان: ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَمَنْ ذَرِيَّتُهُمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ) (22)

اس آیت میں محسن سے مراد مؤمن ہے اور ظالم سے مراد شرک کرنے والے کے ہیں جو کہ ایمان کا ضد ہے۔

- الصبر: ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) (23)

یعنی صابرین کا۔

- العلم: ارشاد باری تعالیٰ ہے (إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) (24) یعنی ہم آپ کو

تعبیر الرؤیا کا عالم پاتے ہیں۔

مذکورہ بالا سطور میں احسان کے متعلق علماء کے اقوال سے واضح ہوا کہ احسان اچھے

اخلاقوں میں سے ہے اور قرآن پاک میں احسان کے بارے میں احکامات کا اہتمام کیا

گیا ہے اور نبی کریم ﷺ نے بھی اپنی اسوہ حسنہ سے احسان کا حکم دیا ہے اور علماء کرام

نے بھی اسلام کی شروعاتی زمانے سے لیکر آج تک احسان کی تشریح و ترویج اور اس کے

احکامات بیان کرنے میں بڑا اہتمام کیا ہے اور اس سے مؤمن کے دل میں نور کی تجلی

پیدا ہوتی ہے جو کہ اس کو اعمالِ صالحہ اور اخلاقِ حسنہ کو اپنانے پر اکساتی ہے اور مؤمن

اس اخلاقِ حسنہ کو اپنی زندگی میں اچھے طریقے سے اپناتا ہے۔

اسلام میں احسان کی اہمیت:

احسان کے اصل مادہ حسن سے مشتق ہونے والے الفاظ قرآن مجید میں ایک سونوے سے زائد مرتبہ مختلف معانی سے وارد ہوئے ہیں اور میرے نزدیک قرآنی اور اسلام کی تعلیمات تمام کی تمام احسان کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں لیکن اس کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں؛ کبھی مسلمان اپنے اوپر احسان کرتا ہے اور کبھی دوسروں کے ساتھ احسان کرتا ہے اور کبھی عبادت کو اچھی طرح ادا کر کے احسان کرتا ہے اور کبھی اعمالِ صالحہ کو اچھی طرح ادا کر کے احسان کرتا ہے بہر کیف کسی نہ کسی صورت اس کے اعمال و نیات میں احسان کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ احسان کا درجہ اسلام میں تمام بلند و بالا ہے اور یہ کہ اسلام تمام کا تمام احسان کرنے کا نام ہے اور دوسروں پر رحمت، شفقت اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کا ہی نام ہے۔

اسی طرح سنتِ مطہرہ جو کہ قرآن پاک کے احکامات کو مکمل کرنے والی بھی ہے تو اس کتابِ پاک کی تفسیر کرنے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا عملی نمونہ بھی ہے۔ سنتِ مطہرہ میں بھی اس عظیم اخلاقِ احسان کا بھرپور اہتمام کیا گیا ہے اور اس کے مختلف پہلو کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور اس کا وسیع دائرہ کار کا بیان بھی سنتِ مطہرہ میں ہی وارد ہوا ہے۔ نبی کریم ﷺ چونکہ تمام انسانوں کے لئے بھیجے گئے ہیں اور آپ کو رحمۃ للعالمین کر کے بھیجا گیا ہے اور آپ ﷺ کے اقوال و اعمال اور تعلیمات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے نفس پر احسان کیا اور اپنے اعمال کو جو کہ

اچھے تھے ان کو اور اچھا کیا اور لوگوں کے ساتھ بغیر کسی تفریق کے اچھائی اور احسان کیا یہاں تک کہ آپ نے جانوروں سے بھی اچھائی اور بھلائی کی اور احسان کے ساتھ پیش آئے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو لوگ جانوروں سے بھی گئے گزرے تھے یعنی کفار و مشرکین جو کہ دین اسلام کے سخت ترین مخالف اور مسلمانوں کے دشمن تھے آپ ﷺ نے ایسے سخت اعداء سے بھی اچھائی کی اور احسان کے ساتھ پیش آئے اور ہمارے لئے اسوۂ حسنہ پیش کیا۔

اور احسان کا مرتبہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ:

- احسان عبادات کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے جس طرح حدیث جبریل میں آیا ہے۔

- لفظ احسان قرآن مجید میں ایمان، اسلام، تقویٰ اور عمل صالح کے ساتھ وارد ہوا ہے اور یہ احسان کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔

- لفظ احسان قرآن مجید میں اخلاقیات کی عظیم قدروں کے ساتھ آیا ہے مثلاً: عدل اور صبر وغیرہما۔

باب اول:

عبادات اور معاملات میں احسان

فصل اول:

اللہ کے ساتھ احسان یا عبادات میں احسان

اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں پختہ یقین کرے کہ اللہ جل شانہ ہر پل ہر گھڑی، اور ہر حال میں اس کے ساتھ ہے خصوصی طور پر جب عبادت کا ارادہ کرے تو اپنے آپ کو اس رب کریم کے آگے اس طرح جانے کہ وہ رب کریم اسے دیکھ رہا ہے اور اسی حال میں عبادت کو مکمل کرے اور عبادات میں واجبات اور سنن کے ساتھ نوافل کو بھی کما حقہ ادا کرے اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کا احسان کے متعلق حکم مطلق ہے اور اس میں احسان کے تمام معانی شامل ہو جاتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ) (25)۔

علامہ آلوسی عبادات میں احسان کے متعلق فرماتے ہیں کہ: اعمال اور عبادات میں احسان سے مراد یہ ہے کہ ان کو کما حقہ ادا کیا جائے اور اس کے درج ذیل طریقے ہیں:

- احسان کا پہلا طریقہ: کیفیت کے لحاظ سے احسان کرنا جس طرح حدیث

جبریل میں فرمانِ مصطفیٰ ﷺ وارد ہوا ہے کہ: (الإحسان أن تعبد الله كأنك

تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك) (26)

- دوسرا طریقہ: عدد کے لحاظ سے احسان کرنا جس طرح نوافل کا ادا کرنا جو کہ واجبات کی کمی کو پورا کرنے والے ہیں۔

حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ... إلخ) (27) یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ پر ہر چیز میں احسان کرنا واجب کر دیا ہے اور یہاں پر لفظ علی بمعنی فی ہے اور کتابت کا متعلق محذوف ہے اور کتابت سے مراد ایجاب ہے اور کبھی کبھی اس کا حکم مندوب کے درجہ کا بھی ہوتا ہے جس طرح احسان کے حکم میں بیان ہو چکا۔

عبادت میں احسان کے دو درجے ہیں:

- پہلا درجہ: یہ کہ انسان اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ اللہ حاضر و موجود اس کو دیکھ رہا ہے اور عبادت سے دل میں اس اللہ جل شانہ کا شوق، رغبت، محبت اور طلب پیدا کرنا ہو۔ اور یہ مرتبہ اعلیٰ ترین مرتبہ ہے۔

- دوسرا درجہ: اگر مذکورہ بالا درجہ کی عبادت نہ کر سکے یعنی اگر اس طرح عبادت نہ کر سکے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ خوفزدہ ہو کر، اس کی سزا و عذاب سے ڈرتے ہوئے عبادت کرے۔

اور ان درجوں میں لوگوں کے مختلف فروعی مراتب ہوتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے دل میں اس کا شوق اور طلب پیدا ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم سے دل میں خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے اور ان دونوں (محبت و تعظیم) میں بندگی کا کمال ہے، اور محبت و تعظیم کا کمال ہے۔ اور یہ ہی وہ احسان ہے جو کہ عبادات میں اللہ تعالیٰ نے بندوں سے طلب فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: {وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} (28)

عبادات میں احسان کی مختلف صورتیں ہیں:

1. عبادات میں اخلاص اور شریعتِ محمدی کی اتباع کرنا:

علماء کرام نے کسی بھی عمل کے قبول اور اس پر حصولِ اجر کے لیے دو شرطیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک اخلاصِ نیت اور دوسرا شریعتِ پاک کے موافق عمل ہو اور اس سے اتباعِ شریعت ہوتی ہو۔ اخلاصِ نیت کی اہمیت کا اس چیز سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ نیت کی وجہ سے اعمال کے نتائج و ثمرات تبدیل ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اخلاص کا حکم دیتے ارشاد فرمایا کہ: (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (29)

امام فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ:
 اخلاص سے مراد ہے خالص نیت، اور جب بھی خالص نیت معتبر ہوگی تب ہی اس نیت
 کی بنیاد پر کیا گیا عمل معتبر ہوگا⁽³⁰⁾۔

عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص کو امام طبری نے ارشاد
 باری تعالیٰ (قُلِ اللّٰهُ اَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي)⁽³¹⁾ کی تفسیر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ: یا
 محمد آپ اپنی قوم کے مشرکین کو فرمادیں: کہ میں خالصۃ اللہ کی عبادت کرتا ہوں،
 میری عبادت و اطاعت اسی ایک کے لیے ہے، اور میں اس میں اس اللہ کا کوئی شریک
 نہیں بناؤں گا مگر میں اس اللہ کو الوہیت میں ایک جانتا ہوں، اور اس کے سوا باقی آلہ
 باطلہ اور شرکاء باطلہ سے بیزار ہوں، تم اوٹان و اصنام اور تمام مخلوقات میں سے جس کی
 بھی چاہو عبادت کرو، اور تم جلد اس برے کام کی جزا پاؤ گے جب تم اس اللہ واحد
 و برحق سے (بروزِ محشر) روبرو ہو گے۔

اور قرآن پاک میں اخلاص کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے
 میں بہت سی آیات وارد ہوئی ہیں جن میں سے ارشاد باری تعالیٰ: (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي

30- مفاتیح الغیب = التفسیر الکبیر، ج 11، ص 299؛ المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن

بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ) الطبعة: الثالثة -

1420 هـ، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت

وَأُسْكِبِي وَحْيَايَ وَمَا يَكُنِي اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ⁽³²⁾ وقوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ).⁽³³⁾ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ: (فَقُلْ أَسَلَّمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ)⁽³⁴⁾

مؤخر الذکر آیت میں اسلمت سے مراد اخلاصت ہے جس طرح کہا جاتا ہے: اسلمت الشيء لفلان یعنی اخلاصتہ لہ یعنی اس شخص کا اس چیز کی ملکیت ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے وہ ہی فقط اس کا مالک ہے۔ اور وجہ سے مراد عمل ہے جس طرح ارشادِ باری تعالیٰ ہے: (يُرِيدُونَ وَجْهَهُ)⁽³⁵⁾ یعنی اس اللہ کی عبادت چاہتے ہیں یعنی میں نے اپنا سر عمل فقط اللہ تعالیٰ کے لیے جھکایا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی میرے اعضاء سے عمل ظاہر ہوگا اس کا مطلب اور نیت فقط عبادتِ رب العالمین کے لیے ہوگا اور اس کی الوہیت کے لیے ہوگا⁽³⁶⁾۔

خلاصہ: عبادات میں احسان سے مراد: یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اتباع کرے اور ایک پل بھی ان کی نافرمانی نہ کرے۔ اور اللہ کا شکر بجالائے اور اس کی ناشکری نہ کری، اور اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتا رہے اور اس کو کبھی

32- الأنعام: 162

33- المؤمنون: 1-2

34- آل عمران: 20

35- الکہف: 28

36- انظر: تفسير الطبري، ج 7: 174-175

بھی نہ بھولے، اور اس دینِ متین کی تبلیغ کرتا رہے اور لوگوں کو دینِ حق کی تعلیم بھی دیتا رہے اور خوفِ خدا پیدا کرے اور اپنے اعمال کو خوب سے خوب تر کرے اور اچھے انداز سے ادا کرے اور عبادات کو بجالانے کا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا رہے۔ جس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (37)

دوسرا: عبادات میں شریعتِ محمدی کی اتباع کرنا:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو تمام جہانوں کے لیے نبی و رسول کر کے بھیجا اور اس کو اپنا محبوب اور کامل دین عنایت فرمایا جس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) (38) اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اطاعتِ محمدیہ کو ہر وقت و ہر جگہ اور ہر کام میں لازم و واجب قرار دیا ہے، فرمانِ باری تعالیٰ ہے: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) (39) اور برملا اعلان ہوا کہ شریعتِ محمدیہ ہی وہ میزان و ترازو ہے جس سے اعمال کو تولّا، جانچا اور پرکھا جاسکتا ہے اور صحیح و سقیم، اعلیٰ و ادنیٰ، مہذب و غیر مہذب اعمال میں فرق جانا جاسکتا ہے۔ کیونکہ یہ وہ دین ہے کہ جس نے ہر اچھے کام پر دلالت کی ہے اور ہر برے کام سے روکا ہے۔ تو

اگر کوئی بھی عمل شریعت کے مطابق ہوگا تو وہ ہی صالح و مقبول قرار پائے گا اور اگر کوئی عمل شریعت اور اس کے اصولوں کے خلاف ہوگا تو وہ مردود و باطل قرار پائے گا۔

2. عبادات کے لیے اچھی طرح سے پاک و صاف ہونا:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں طہارت و پاکائی کا حکم فرمایا ہے ارشاد ہے: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا... الخ) (40) اور نبی کریم ﷺ نے بھی طہارت و پاکائی کا حکم فرمایا بلکہ آپ کریم ﷺ نے طہارت و پاکائی میں احسان کرنے کا حکم فرمایا اور احادیث مبارکہ میں ناقص و غیر مکمل طہارت کو نماز میں تشویش اور شک و شبہ ڈالنے کی وجوہات میں سے بتایا گیا ہے۔ ارشادِ نبوی ہے: "ما بال رجال يحضرون معنا الصلاة بغير طهور، أولئك الذين يلبسون علينا صلاتنا، من شهد معنا الصلاة فليحسن الطهور" (41)۔

مندرجہ نصوص سے واضح ہوتا ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اچھی طرح سے غسل، وضو، و تیمم کرے۔ اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ وضو و غسل کی سنتوں اور مستحبات کا اہتمام کرے اور خصوصاً وضو میں مسواک کا استعمال لازم بنائے، اور غسل یوم جمعہ کا بھرپور اہتمام کیا جائے اور اسی طرح وضو و غسل کی دوسری سنن و مستحبات کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ اور نبی کریم ﷺ نے ایسے لوگوں کو خوشخبری دی ہے جو ہمیشہ طہارت کی حالت میں رہتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے: (من تَوَضَّأَ عَلَى طَهْرٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ.) (42)

اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے حدیث میں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: (استقيموا، ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن) (43) اس حدیث میں وضو پر دوام و استمرار کو مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا گیا ہے۔

42- سنن أبي داؤد، كتاب الطهارة، باب الرجل يُجِدُّ الوضوء من غير حدث، حدیث 62، ج 1، ص 16

43- سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب المحافظة على الوضوء، حدیث رقم 277، ج 1، ص 101، المؤلف: ابن ماجه-وماجة اسم أبيه يزيد - أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: 273هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط-عادل مرشد- محمد كامل قره بللي - عبد اللطيف حرز الله، الطبعة: الأولى، 1430هـ-2009م، الناشر: دار الرسالة العالمية.

3. عبادات میں خشوع و خضوع اور اطمینان قلب ہونا:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز قائم کرنے کا حکم فرمایا ہے اور اقامت نماز کو ایسے نیک کاموں میں سے بیان فرمایا ہے جس سے پہلے کئے گئے گناہ و بد اعمالیاں مٹائی جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اعمال پر استقامت کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ) (114) وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ⁽⁴⁴⁾

ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ جب بھی کسی بدنی و مالی عبادت کا ارادہ کرے تو اس کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرے اور اس کا دل خشوع و خضوع سے بھرا ہو اور اس نیک عمل پر خوشی کا اظہار کرے اور مطمئن رہے اگر ایسا نہیں کرے گا تو ممکن ہے کہ یہ نیک کام قبولیت کے درجے تک نہ پہنچے اور لوٹ کر اسکے منہ پر مارا جائے۔ جس طرح ایک شخص نے نماز صحیح طور پر ادا نہ کی تو نبی کریم ﷺ نے اس کو نماز لوٹا کر پڑھنے کا حکم دیا اور آخر کار اس شخص نے آپ ﷺ کو کہا کہ یا رسول اللہ مجھے نماز سکھائیں تو آپ کریم ﷺ نے اچھی طرح وضو کرنے کے بعد ہر رکن نماز کو آرام و اطمینان سے ادا کرنے کا ارشاد فرمایا فرماتے ہوئے کہا: (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاُسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تيسرُ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ

جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعِلْ ذلك في صلاتك كلها⁽⁴⁵⁾ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم ﷺ نے تمام نماز آرام و اطمینان سے ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔

اور اسی طرح خشوع و خضوع کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے: (الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ)⁽⁴⁶⁾ اس آیت کی تفسیر میں علامہ طبریؒ فرماتے ہیں کہ: وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور جب قیام کرتے ہیں تو خشوع کے ساتھ قیام کرتے ہیں اور ان کا خشوع نماز کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی اطاعت کے لیے تذلل یعنی جھکنا ہوتا ہے اور ان کے قیام سے مراد وہ تمام کام بجالانا ہے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا ہے۔ اور اس آیت کے سبب نزول میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب لوگ نماز کے دوران آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا کرتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی اور لوگوں کو اس عمل سے منع کیا گیا اور خشوع سے مراد یہ ہوگی کہ نماز میں اپنی آنکھوں کو ادب کے ساتھ نیچے رکھا جائے⁽⁴⁷⁾۔

45- (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري)، كتاب الأذان - باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، حديث رقم: 793، 1/158، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولى، 1422ھ۔

46- المؤمنون: 2

47- تفسير الطبري: 694/19

4. نماز میں احسان:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو قرآن مجید میں جا بجا نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ) (48)

اور نبی کریم ﷺ نے تمام عبادتوں اور نیک اعمال میں نماز کو اہم و اعلیٰ قرار دیا ہے اور نماز کو اصل دین کہتے ہوئے فرمایا کہ: (الصلاة عماد الدين) (49) اور نماز کو آپ ﷺ نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ: (وجعل قرة عيني في الصلاة) (50) ایسے اہم اور اعلیٰ فریضے کے فرائض و واجبات اور سنن و آداب آپ کریم ﷺ نے اپنی امت کو سکھائے اور بتایا کہ نماز اسی طرح ادا کرو جس طرح تم مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو ارشاد نبوی ہے: (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) (51)

قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اقامتِ صلوٰۃ کا حکم فرمایا ہے اور اقامتِ صلوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ اس کو فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ اس کے تمام

48- الرعد: 22

49- شعب الإيمان، كتاب الصلاة، حديث 2550، 300/4، أحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ) الطبعة: الأولى، 1423 هـ - 2003 م، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض.

50- المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي (سنن النسائي) ي، كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، حديث: 3939، 288/12، المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 303هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب، الطبعة: الثانية، 1406 - 1986

51- البخاري: كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، حديث: 6008، 9/8

ترظاہری و باطنی آداب و مستحبات کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ اور نماز کے باطنی آداب کا ایسا خیال رکھے کہ نماز میں اس کے لیے شفا اور آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا ہو جائے اور اس میں تمام تر دعائیں مقبولیت کے درجے کو پہنچ جائیں، اور نبی کریم ﷺ نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے اور جس چیز میں آنکھوں کی ٹھنڈک و تسکین ہو تو اس سے محبت بڑھتی ہے اور بندہ اس سے جدا نہیں ہوتا اور اس سے باہر نہیں نکلے گا کیوں کہ اس کی تمام تر نعمتیں اس چیز میں سمائی ہوئی ہوتی ہیں اور اس چیز سے اس کی زندگی میں خوشی پیدا ہوتی ہے۔ اور بندے کو چاہیے کہ نماز کو ایسی حالت میں ادا کرے کہ اس کا قلب و ذہن دونوں نماز میں حاضر ہوں اور اس چیز کی فہم بھی ہو کہ وہ نماز میں کونسی تسبیح و تلاوت کر رہا ہے اور قرآن پاک کے کونسے احکام تلاوت کر رہا ہے اور اپنے رب سے دعا میں کیا مانگ رہا ہے۔ اگر یہ تمام چیزوں کو اچھی طرح پورا کرے گا تو اس سے دل میں خشوع و خضوع زیادہ ہوگا اور توجہ الی اللہ بھی زیادہ ہوگی اور بندہ اپنے رب کے قریب سے قریب تر ہوتا جائے گا۔

اور نماز میں احسان کی صورتوں میں سے یہ بھی ہے کہ نماز کو طہارتِ کاملہ کے ساتھ ادا کرے اور نماز باجماعت کو اپنے اوپر لازم کر لے اور اس کا حتی الوسعت

اہتمام کرتا رہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) ⁽⁵²⁾ اس آیت سے مراد ہے کہ نماز ادا کرنے والوں (جماعت) کے ساتھ نماز ادا کرو ⁽⁵³⁾۔

اور نماز میں احسان کی صورت یہ بھی ہے کہ بندہ نماز کی حفاظت کرے اور نماز ادا کرنے پر استمرار کرے اور نمازوں کو ضائع نہ کرے جس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) ⁽⁵⁴⁾ اس آیت کی تفسیر میں آیا ہے کہ: (تحقیق فلاح پائی ایسے مؤمنوں نے) جو نمازوں کو اپنے مقررہ وقتوں پر ادا کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کو ضائع نہیں کرتے اور نہ ہی نماز کے اوقات میں نماز کے سوا کسی اور چیز میں مشغول رہتے ہیں لیکن وہ نماز کی حفاظت کا بھرپور اہتمام کرتے ہوئے اچھی طرح ادا کرتے ہیں۔ ⁽⁵⁵⁾

اگر ہم میں سی کوئی بھی ان چیزوں کو اپنی نمازوں کے دوران ملحوظِ خاطر رکھے اور ان پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو تو یقیناً اس کی نماز فائدہ مند ہوگی اور اس کی نماز اسے برے اور بے حیائی کے کاموں سے روکنے والی ہوگی جس طرح ارشاد باری

52- البقرة: 43

53- انظر: تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج 1، ص 133، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: 538هـ) الطبعة: الثالثة - 1407 هـ، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت.

54- المؤمنون: 9

55- انظر: تفسير الطبري، ج 19/ص 20

تعالیٰ میں ہے: (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغى) ⁽⁵⁶⁾ اور اس کی نماز اس کی حفاظت کے لیے دعامانگے گی چنانچہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ: "إذا أحسن الرجل الصلاة فأتى ركوعها وسجودها، قالت الصلاة: حفظك الله كما حفظتني" ⁽⁵⁷⁾.

جب بھی کسی نمازی کو نماز سے کوئی فائدہ یا تزکیہ نفس اور اطمینان قلبی حاصل ہو اور اس کی نماز اسے برے اور بے حیائی کے کاموں سے بچائے تو اس نمازی پر لازم ہے کہ وہ ایسے فوائد کو لوگوں تک پہنچائے اور عام کرے اور لوگوں کو نماز جیسے اچھے کاموں پر ابھارے اور خصوصاً اپنے اہل واولاد کو نماز کا حکم دے تاکہ اس کا گھر اور اس کے ارد گرد کا ماحول اطمینان اور سکون کی جگہ بن سکے۔

5. روزہ میں احسان:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کئے ہیں فرمانِ باری تعالیٰ ہے: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) ⁽⁵⁸⁾ اور نبی اکرم ﷺ نے بھی روزہ ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم ﷺ نے یہ بات واضح طور پر بیان فرمادی ہے کہ نفسانی

خواہشات سے دور رہنا اور شہوات بدنہ سے بچنا روزہ نہیں بلکہ روزہ داروں کے اخلاق اور صفات خاصہ سے متصف ہونا روزے کا اصل مقصد اور مراد ہے۔ اور ہمیں چاہئے کہ ہم روزے میں ہم ہر قسم کی چغل خوری، غیبت، جھوٹ اور بہتان وغیرہ جیسی رذیل اور گری ہوئی اور مذموم صفات سے بھی پرہیز کرتے رہیں۔ نبی کریم ﷺ نے ایسے آدمی کے لیے جو روزے میں کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ کسی اور اخلاقی برائی سے پرہیز نہیں کرتا؛ فرمایا ہے: "زُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنَ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ" (59)

اور روزہ میں احسان کرنا یہ ہے کہ بندہ بہتان، جھوٹ سے حتیٰ الوسعت پرہیز کرے اور برائی و بے حیائی سے بھی کنارہ کشی کرتا رہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» (60)

اس حدیث مبارکہ کی شرح میں عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں علامہ بدر الدین عینی رقم طراز ہیں کہ: جو شخص قولِ زور (یعنی: جھوٹ، بہتان، حق سے کنارہ کشی اور باطل پر عمل کرنا) کو نہ چھوڑے اور اگر بندہ روزے کی حالت میں

59- مسند أحمد رقم الحديث: 8501، 445/14

60- البخاري، كتاب الصوم، باب باب من لم يدع قول الزور، والعمل به في الصوم، حديث رقم: 1903، 26/3، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولى، 1422هـ.

بھی (ایسے گرے ہوئے اخلاقی اعمال) کرتا ہے جو اکبر الکبائر ہیں، تو وہ روزہ رکھ کر کہہ کر رہا ہے (یعنی اسے روزہ رکھ کر بھوکھاپیا سارہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا) (61)۔

اور روزے میں احسان یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہو جائے، کیونکہ روزہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ شہوات اور برائی سے بچنے کی جدوجہد کرتا ہے اور کھانا کم کھاتا ہے تاکہ اگر وہ امیر ہے تو اسے فقراء کی بھوک و پیاس کا علم ہو اور اگر بندہ امیر ہے تو اسے مسکین و یتیم کے احوال سے واقفیت ہو سکے۔ اور امراء کے دل میں غرباء و مساکین کی بھوک و پیاس کا احساس پیدا ہو اور جب یہ احسان امراء میں پیدا ہو جائے گا تو وہ مسکین و مجبور اور تنگدست لوگوں کی مدد و ہمدردی کے لیے جلدی کریں گے اور روزہ خصوصی طور پر ایثار کا درس بھی دیتا ہے۔

6. زکاة و صدقات میں احسان کی صورتیں:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اچھے اچھے کاموں پر اکسایا ہے اور خصوصاً مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس ترغیب کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحبِ حیثیت لوگوں پر زکاة ادا کرنا فرض فرمایا ہے اور قرآن پاک میں زکاة کے حکم کو نماز کے حکم کے ساتھ ساتھ ہی بیان کیا گیا جس سے دین میں زکاة کی خصوصی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکاة و صدقات کے ادا کرنے کے

61- عمدة القاري شرح صحيح البخاري، المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفى بدر الدين العيني (المتوفى: 855هـ)، ج 10، ص 276، الناشر: دار إحياء التراث العربى - بيروت.

بعد مستحقین پر احسان جتانے اور ان پر ظلم و زیادتی کرنے سے منع بھی فرمایا ہے چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ، قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ) (62)

زکاۃ میں احسان سے مراد یہ ہے کہ: اگر مال و ملکیت کئی قسموں پر مشتمل ہو تو ان میں سے اچھی قسم، اچھی چیز اور اچھی جنس اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا احسان میں شمار ہوگا۔ اور خصوصی طور پر جب بھی بندہ زکاۃ ادا کرے تو پاک مال ہی سے زکاۃ کی ادائیگی کرے کیونکہ اللہ پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے: ارشادِ باری تعالیٰ ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (63)

امام جریر الطبرجی نے اس آیت کے تحت ایک روایت ذکر کی ہے کہ: حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے (اس آیت کی تفسیر اور شانِ نزول کے بارے میں) پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت احکامِ زکاۃ میں نازل ہوئی اور ایک شخص جب باغ سے کھجور اتارتا تھا تو اس میں سے اعلیٰ قسم کی کھجور الگ کر کے ایک

طرف کر دیتا تھا اور جب کوئی سائل اس سے صدقہ لینے آتا تھا تو وہ ادنیٰ قسم کی کھجور میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیتا تھا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا۔⁽⁶⁴⁾

اور جب بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ صدقہ ادا کرے یا زکاۃ ادا کرے تو اس کی نیت خالصۃً طلبِ رضاءِ رب العالمین اور حبِ رب العالمین کا طلبگار ہو اور شاؤِ باری تعالیٰ ہے: (وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ)⁽⁶⁵⁾ اور ارشادِ باری تعالیٰ ہے: (وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْيِئَتِنَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكْطَافَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)⁽⁶⁶⁾ اور بہتر اور احسن طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنی زکاۃ خود اپنے ہاتھ سے ادا کرے۔

اور زکاۃ ادا کرنے میں احسان کی صورت یہ بھی ہے کہ جس شہر و ملک میں اس کی سکونت ہے تو زکاۃ بھی اسی شہر و ملک کے لوگوں کو ادا کرے کیونکہ اس علاقہ کے فقراء و مساکین زیادہ حقدار ہیں اور اس سے ادائیگی میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور قرب و جوار میں رہنے والوں کو زکاۃ ادا کرنا دور کے رہائشیوں کو دینے سے نسبتاً زیادہ بہتر ہے باوجود اس کے کہ زکاۃ کا مال دوسرے شہر و ملک منتقل کرنا (شرعی مصلحت کہ تحت) جائز ہے۔ کیونکہ زکاۃ ادا کرنے کا اصل مقصد اور ہدف اولین بخل اور کجخوئی سے بچنا ہے اور مساکین و فقراء کی حاجت کشائی کرنا ہے اور دین کی حفاظت اور اس کی ساری

64- انظر: تفسیر الطبری: ج 5، ص 561

65- البقرة: 177

66- البقرة: 262

دنیا میں اشاعت و ترویج کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مستحقین کا ذکر کرتے ہوئے بھی علاقائی قید نہیں لگائی ارشاد باری تعالیٰ ہے: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (67)

زکاة میں احسان یہ بھی ہے کہ جس وقت زکاة واجب ہو تو اس کی اداگی میں کسی قسم کی تاخیر نہ برتی جائے کیونکہ جو شخص اس کی اداگی میں تاخیر کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زکاة کی اداگی میں تاخیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہے اور اس پر بروز قیامت سختی کا بھی اندیشہ ہے۔ نبی کریم ﷺ نے زکاة کی تعریف میں فرمایا کہ زکاة مال کے حقوق میں سے ہے اور یہ بندے کے اوپر قرض کی اداگی کی طرح ہے، اور نبی کریم ﷺ نے اس کے واجب ہونے پر فوراً اس کی اداگی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ: (فدين الله أحق أن يقضى) (68) اور زکاة دوسرے اچھے اعمال ہی کی طرح ہے، اور اچھے اعمال میں سے ایک اچھا عمل ہے، اور اچھے اعمال کو جتنا ہو سکے جلد ادا کرنا افضل ہے، اور واجبات میں اصول ہے کہ ان کو فوراً ادا کیا جائے۔ تو صاحب نصاب کو چاہئے کہ جب سال مکمل ہو اور زکاة واجب ہو جائے تو فوراً اداگی کرنا شروع کر دے۔

اور اگر لوگوں میں مفلسی و غربت زیادہ ہو جائے اور مسلمانوں پر کوئی مصیبت یا سخت حاجت پیش آئے مثلاً: زلزلہ، سیلاب، فاقہ کشی وغیرہ تو اس حالت میں زکاة کی اداگی وقت سے پہلے اور ایسے بہترین موقعہ پر کرنا افضل قرار دیا گیا ہے۔ کیونکہ ایسے موقعہ پر زکاة زیادہ نفعہ بخش ہوتی ہے اور اس کا ثواب بھی عظیم ہو جاتا ہے۔ زکاة چونکہ ایک ایسا عمل ہے جس کا تعلق مال و ملکیت کے ساتھ ہے تو زکاة میں بہتر اور احسن طریقہ یہ ہے کہ زکاة ادا کرتے ہوئے مستحق اور سائل پر کسی قسم کا احسان نہ جنائے اور نہ ہی اس پر کوئی ظلم و زیادتی کرے۔ زکاة ادا کرنے کے بعد اس کا ذکر بھی نہ کرے اور نہ ہی لوگوں کو بتاتا پھرے اور نہ ہی تکبر میں مبتلا ہو۔ اور نہ ہی سائل اور مستحق کو تنقید اور تحقیر کا نشانہ بنائے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى) (69)

زکاة اور صدقات میں یہ بھی احسان کی صورت ہے کہ بندہ اس کی اداگی کے عمل کو خفیہ رکھے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: (وَأِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَبِيرٌ لَّكُمْ) (70) اور صدقہ ادا کرنے میں سنت نبوی میں بھی یہی درس ملتا ہے کہ صدقہ اتنا سری طور پر ادا کیا جائے کہ اٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے جو سیدھے ہاتھ سے ادا کیا جائے (71)۔ سری طور پر صدقہ و زکاة دینے کے کئی فوائد ہیں مثلاً: سری طور پر صدقہ و زکاة ادا

69- البقرة: 264

70- البقرة: 271

71- البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، حديث 1423، ص 111/2

کرنے سے بندہ تکبر اور ریاء جیسی مہلک اخلاقی برائیوں سے دور رہتا ہے اور یہ ایسی بری صفات ہیں جو اعمال بار بار اور سرے سے ختم کر دیتی ہیں۔ اور اگر بندہ اعلانیہ طور پر لوگوں کو اس عمل نیک کی ترغیب اور تربیت کے لیے زکاۃ ادا کر رہا ہے تو اس کا مقصد اور ہدف رضائے الہی اور مستحقین کی حاجت روائی ہی ہو یہ طریقہ بھی خیر و برکت سے خالی نہیں۔ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سری اور اعلانیہ دونوں طریقوں سے زکاۃ و صدقات ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ) (72)۔

7. حج میں احسان:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج تمام ایسے صاحبِ حیثیت لوگوں پر فرض کیا ہے جو حج کے معقول اخراجات برداشت کر سکتے ہوں اور فرضیت حج سن 9 ہجری میں ہوئی۔ حضور نبی کریم ﷺ نے ہجرت کے بعد فقط ایک ہی حج کیا جو کہ حج اکبر اور حجۃ الوداع کے ناموں سے مشہور ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ) (73)۔

حج کی اہمیت اور فضائل میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں سے ایک میں حضرت ابو ہریرہ - رضی اللہ عنہ - روایت کرتے ہیں کہ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ « مَنْ حَجَّ؟، فَلَمْ يَزِفْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (74) (متفق علیہ)۔ یعنی جس شخص نے حج کیا اور اس دوران اس نے کوئی گناہ کا کام نہ کیا تو وہ اس طرح حج سے واپس لوٹا جیسا کہ اس کو اس کی ماں نے جنا تھا (یعنی اس کے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں)۔

حج میں احسان کی درج ذیل صورتیں ہوتی ہیں:

حج اسلامی بھائی چارے اور اخوت کا عملی نمونہ اور مظہر ہوتا ہے تو حج کے دوران کسی قسم کی بھی تفریق چاہے وہ جنس کی ہو یا رنگ و نسل کی ہو یا لغات و وطن اور طبقات کی ہو دور رہا جائے اور حج کا مقصد ایسی تفریقیں مٹانا ہے نہ کہ ایسی تفریقوں کا فروغ اور ترویج دینا۔ اور حج کا مقصد بندگی کی حقیقت تک پہنچنا ہے اور ایمانی اور اسلامی بھائی چارے کی ترویج اور حصول ہے۔ اسی لیے تمام کے تمام حاجی صاحبان ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں۔ اور ایک ہی طرف (کعبہ کی طرف) متوجہ ہوتے ہیں۔ اور ایک ہی رب (اللہ واحد و یکتا) کی عبادت کرتے ہیں۔ اور حاجی کو چاہئے کہ جب بھی کسی دوسرے مسلمان بھائی کو کسی مصیبت و مشکل میں پائے تو اسے حتی الوسعت حل کرنے کے ساتھ ساتھ مدد اور ہمدردی کی بھی بھرپور کوشش کرتا رہے۔

حج کا فریضہ ایسا فریضہ ہے جس سے بندے کے اندر ایک عجیب ایمانی قوت پیدا ہو جاتی ہے جس سے اعمالِ صالحہ کرنے کی قوت میں بھی زیادتی آ جاتی ہے۔ اور حج کا فریضہ ادا کرنے سے حاجی کے اندر صبر، تواضع، رحمت جیسی عظیم صفات پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے دل میں قیامت کے دن کا منظر استقرار پا جاتا ہے اور حج میں بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لذت پاتا ہے، اور اپنے رب کی عظمت کی معرفت بھی حاصل کرتا ہے اور یہ بھی اچھی طرح جان لیتا ہے کہ تمام خلائق کا مرجع اور رب فقط اور فقط اللہ جل شانہ ہی ہے۔ حاجی کو چاہیے کہ وہ حج کے دوران پیش آمدہ مسائل و مشاغل پر صبر کرتا رہے اور بردباری اختیار کرے اور جب بھی اسے کسی دوسرے حاجی سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے ساتھ رحمت اور شفقت کے ساتھ ہی پیش آئے۔ جب حاجی حج کر کے واپس آئے تو اسے چاہئے کہ ایسے صفاتِ حمیدہ پر بقیہ تمام زندگی متصف رہے اور اپنے سماج میں ایک مفید فرد کی حیثیت سے زندگی بسر کرے۔

حج چونکہ اظہارِ عبودیت اور اللہ رب العالمین کی شکر ادا کی کے لیے ہے، تو حاجی جب احرام پہنتا ہے تو اس کا مقصد اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حقارت اور تذلیل کا اظہار ہوتا ہے اور اپنے مالک و مولیٰ کے سامنے اس کی رحمت و مغفرت کا طلبگار ہوتا ہے، اور جب عرفہ کے میدان میں جب وقوف کرتا ہے تو ایسے کھڑا رہتا ہے جیسے کسی غلام نے اپنے آقا کی نافرمانی کی ہو اور وہ اپنے مالک و مولیٰ کی تعظیم و توقیر، اور عظمت و حمد بیان کرتا رہتا ہے اور مغفرت کی طلب کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ

طواف کرتا ہے تو وہ ایسے فقیر و مسکین کی شکل میں ہوتا ہے جو اپنے آقا و مولیٰ کے در پر چکر کاٹتا ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا آقا و مولیٰ اسے کچھ عطا کرتا ہے اور اس کی حاجت پوری کرتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے۔ اور حج کے دوران بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں خصوصاً انبیاء و مرسلین کی عبادت اور انکی دعوت اور انکے اخلاق حمیدہ اور انکے جہاد اور انکے صبر اور رحمت کو یاد کرتا ہے اور روتا ہی رہتا ہے اور رب کریم سے مغفرت طلب کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا رب اسے بخش دیتا ہے۔

کیونکہ حج ثواب کمانے اور گناہ بخشوانے اور نزولِ رحمت کا ایک عظیم موسم ہوتا ہے اور اللہ پاک اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے اور انکی توبہ قبول کرتا ہے اور بندہ حج سے واپس ہوتے ہوئے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہو۔ ان چیزوں کو مدِ نظر رکھتے ہوئے حاجی کو چاہیے حج کے بعد تمام تر زندگی اپنی توبہ پر قائم رہے اور اسکی حفاظت اور اس کا احترام کرتا رہے اور برائی سے حتیٰ الوسعت دور رہنے کی کوشش کرتا رہے۔

حاجی پر یہ بھی لازم ہے کہ جب حج مکمل ہو جائے یا حج سے پہلے جب بھی ممکن ہو زیارتِ نبی ﷺ کے لیے اور مسجدِ نبوی کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ بھی جائے اور یہ ایسا عمل ہے جس کو علماء نے تقرب الی اللہ کے افضل ترین اعمال میں شمار کیا ہے۔ امام ابن ہمام کے نزدیک اعلیٰ و افضل طریقہ برائے زیارتِ نبی ﷺ یہ ہے

کہ: بندہ زیارت کے لیے علمدہ اور خصوصی سفر اختیار کرے جس میں اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو کیونکہ اس میں نبی کریم ﷺ کی تعظیم ہے اور یہ ہی وہ طریقہ ہے جو نبی کریم ﷺ کی شان کے عین مطابق و موافق ہے ⁽⁷⁵⁾۔ اور اس بات کی موافقت میں ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا: **من جاءني زائرا لا تحمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون شفيعا له يوم القيامة**۔ یعنی جو شخص میری زیارت کرنے آیا اور اس کی نیت اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تو مجھ محمد ﷺ پر واجب ہے کہ میں یوم قیامت اس کا شفیع بنوں۔

اور نبی اکرم ﷺ نے ایسے شخص کو جو حج تو کر لے لیکن زیارت نبی ﷺ نہ کرے اس کو بے وفالوگوں میں شمار کیا ہے فرمایا: (من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني) ⁽⁷⁶⁾

اور احادیث میں وارد ہوا ہے کہ ایمان اس مدینہ شہر کی طرف کھنچا چلا آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان مدینہ شہر کی محبت اور برکت کی وجہ سے اس کی زیارت کا ارادہ اور شوق رکھتے ہیں۔ فرمان ہے: **إِنَّ الْإِيمَانَ لِيَأْرُزَ إِلَى الْمَدِينَةِ، كَمَا تَأْرُزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا**۔ ⁽⁷⁷⁾

75- انظر: الإصباح شرح نور الإيضاح، ص 274-281، للشيخ محمد إعراف علي المتوفى: 1374م، الطبعة الأولى: 2010م، مكتبة البشري كراتشي، باكستان.

76- نقلا عن الدر المنثور 569/1، رواه ابن عدی بسند حسن.

77- البخاري: كتاب فضائل المدينة، باب الإيمان يأرز إلى المدينة، حديث 1876، 21/3

زائرِ طیبہ کو چاہئے کہ وہ نبی کریم ﷺ اور شہرِ نبی کے آداب سے ایک پل بھی غافل نہ رہے۔ اور اہلِ مدینہ کے ساتھ اچھی طرح محبت اور رحمت سے پیش آئے کیونکہ حدیث میں ایسے لوگوں کے لیئے سخت وعید بیان ہوئی ہے جو اہلِ مدینہ کے ساتھ فقط برائی کا ارادہ بھی رکھتے ہوں۔ ارشاد ہے: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمَلْحُ فِي الْمَاءِ. (78)

زائر کو چاہئے کہ وہ نبی کریم ﷺ پر درود شریف کی کثرت کرے کیونکہ بیشک نبی کریم ﷺ صلاۃ و سلام کو سنتے ہیں اور آپ تک پہنچایا بھی جاتا ہے اور آپ اس صلاۃ و سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ارشاد ہے کہ: (ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام) (79) اور زائر کو چاہئے کہ وہ ہر لحظہ و ہر پل ادب کا لحاظ رکھے۔ امام نوویؒ آدابِ بارگاہِ نبویؐ فرماتے ہیں رقمطراز ہیں کہ: "وَيَقِفُ نَاطِرًا إِلَى اسْقَلٍ مَا يَسْتَقْبِلُهُ مِنْ جِدَارِ الْقَبْرِ غَاضًّا الطَّرْفَ فِي مَقَامِ الْهَيْبَةِ وَالْإِجْلَالِ فَارِغَ الْقَلْبِ مِنْ عِلَاقِ الدُّنْيَا مُسْتَحْضِرًا فِي قَلْبِهِ جَلَالَهٖ مَوْفِقِهِ وَمَنْزِلَهٗ مَنْ هُوَ بِمَحْضَرَّتِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَلَا يَرْفَعُ صَوْتَهُ بَلْ يَقْصِدُ فَيَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ.... وبعده ذكر السلام والدعاء الطويلتين؛ يقول النووي: وَمَنْ طَالَ عَلَيْهِ

78- مسلم، کتاب الحج، باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله، حديث رقم: 1386، 1007/2.

79- سنن أبي داود، کتاب المناسک، باب زیارة القبور، حديث: 2041، 218/2

هَذَا كُلُّهُ افْتَصَرَ عَلَى بَعْضِهِ وَأَقْلَهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ وَجَاءَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْهُ مِنَ السَّلَفِ الْإِقْتِصَارُ جِدًّا فَعَنْ ابْنِ عُمَرَ مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ قَرِيبًا وَعَنْ مَالِكٍ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ⁽⁸⁰⁾ یعنی: نبی کریم ﷺ کی قبر اطہر کی طرف رخ کرے اور نظروں کو جھکائے رکھے اور دل میں (بے ادبی) سے بچنے کا خوف و ہیبت ہو اور نبی کریم ﷺ کے خیال اور فکر، اور آپ کی منزل و مرتبہ اور شان و شوکت کو اپنے دل میں یاد کرے اور اس کے علاوہ تمام تر مخلوقات کی سوچ کو دل سے نکال دے اور نبی کریم ﷺ کے حضور سلام کرے اور سلام کرنے میں بھی آواز کو (بے ادبی کے خوف سے) بلند نہ کرے اور کہے اے اللہ کے رسول! آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے نبی! آپ پر سلام ہو۔ امام نوویؒ نے طویل سلام ذکر کیا ہے اور ایک دعا ذکر کی ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں: جس پر یہ سب پڑھنا مشکل ہو اسے چاہئے کہ وہ اسے مختصر کر دے اور فقط کہے اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ پر سلام ہو اور صحابہ اور سلف سے اس سے بھی زیادہ اختصار ذکر ہوا ہے وہ یہ کہ کہے: اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو اور آپ پر اللہ کی رحمت و برکت ہو⁽⁸¹⁾۔

اس کے بعد سیدھے ہاتھ پر ایک قدم چلے اور نبی کریم ﷺ کے صاحبزین (حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما) پر بھی سلام کرے اور اس کے

بعد بقیع کی زیارت کے لیے جائے اور سید الشہداء حضرت حمزہ اور حضرت عباس اور امام حسن اور باقی آل رسول اور حضرت عثمان بن عفان اور نبی کریم ﷺ کے بیٹے حضرت ابراہیم اور نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات اور آپ ﷺ کی پو پھی بی بی صفیہ اور باقی صحابہ و تابعین کی زیارت کی جائے۔ اور جتنا ہو سکے قرآن پاک پڑھے اور ان تمام مؤمنین کی طرف ہدیہ کر دے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

8. جہاد میں احسان کی صورتیں:

ہجرت مدینہ کے بعد جب دشمنوں نے زیادتیاں شروع کیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ اور مؤمنوں کو جہاد کرنے کی اجازت عنایت فرمائی۔ اور یہ اجازت ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنے کی تھی جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں ڈھائی تھیں اور ان کو ان کے اپنے ہی گھروں (مکہ مکرمہ) سے جبراً نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اجازت فقط مؤمنین کی جانوں اور مال کے دفاع کے لیے دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر مشرکین سے قتال کا حکم فرمایا تاکہ جو بھی اسلام کی طرف مائل ہے اس کے لئے آسانی کے دروازے کھلتے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: (وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) (82)۔

نبی کریم ﷺ کو اللہ کی طرف سے جہاد کرنے کا حکم ہوا یہاں تک کہ وہ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی حقانیت کی گواہی دیں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اگر ایسا کریں گے تو انکا خون اور مال دونوں محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے:

«أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» (83).

فریضہ جہاد کی حکمت یہ تھی کہ کلمہ حق کی سر بلندی ہو اور لوگوں کو کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر نور اسلام کی طرف لایا جائے اور لوگوں تک دعوتِ حق پہنچائی جائے اور عدل کا قیام اور ظلم کا خاتمہ ہو اور مظلوم مسلمانوں کی مددگاری ہو سکے اور ظالم اعداء کے حملوں اور ان کے مقاصدِ شر کو پسپا کیا جاسکے، اور جہاد کی حکمتوں میں یہ بھی تھا کہ مومنین کا امتحان اور انکی پہچان کی جائے کہ ان میں کونسے سچے اور کونسے جھوٹے اور کونسے سچے مومن اور کونسے منافق شامل ہیں اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ کون زیادہ تکالیف اور مشاغل برداشت کر کے صبر پر استقامت کرتا ہے۔

اور جہاد میں احسان کی صورتوں میں یہ ہے کہ مجاہد حق کو چاہئے کو وہ کمالاً اللہ تعالیٰ پر توکل کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت مدد کا ہمیشہ طلبگار رہے اور اپنے کام میں صبر توکل کے ساتھ خلوص بھی پیدا کرے

اور ذکر اللہ اور تکبیر میں کثرت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: (إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَّبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (84) وقال: {إِنْ يَنْصَرُّكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصَرُّكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} (85)

اور جہاد میں احسان یہ بھی ہے کہ مجاہد حق گناہوں سے دور رہے، کیونکہ کثرتِ گناہ کی وجہ سے کفار مسلمانوں پر مسلط ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تکبر اور ریاء جیسے حقیر صفات سے بھی اجتناب کرتے ہوئے اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق کو یقینی بنایا جائے اور لازماً تفریق اور اختلاف سے پرہیز کرنی چاہئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ} (86)

اور جہاد کے لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ کفار و مشرکین کے خلاف جہاد سے پہلے دعوتِ اسلام پہنچانا لازمی امر ہے اگر اسلام کو قبول نہ کریں اور جزیہ دینے سے بھی انکاری ہوں تو پھر قتال اور جہاد کا حکم ہو گا وہ بھی حاکم وقت ہی کی طرف سے

ہوگا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْغَبُوا إِلَى الْإِسْلَامِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَقَبِلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ) (87)

اور جہاد میں احسان یہ بھی ہے کہ مجاہد حق اللہ تعالیٰ سے عافیت کا طلبگار رہے اور کسی بھی انسان، جانور اور درخت وغیرہ کو نہ جلایا جائے۔ اور خصوصی طور پر عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے قتل سے بھی پرہیز کی جائے اور جو کوئی مسلمانوں کے خلاف لڑنے سے رکا رہے تو اس کے خلاف بھی جہاد نہیں کیا جائے گا خصوصاً راہب وغیرہ اگر وہ بھی جنگ کریں، یا لوگوں کو جنگ کرنے پر اکسائیں یا ترغیب دیں یا وہ جنگ کے لیے تدبیر وغیرہ میں شریک ہیں تو ایسے لوگوں کے خلاف بھی جہاد کرنا جائز ہے۔

اور جنگ میں دشمن کو گمراہ کرنے کے لیے تدبیر کرنا یا چال چلنا (دوکھا دینا) اور سری طور پر مخصوص (حکمت عملی، پالیسی) چال چلنا بھی جائز ہے مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس میں کوئی وعدہ خلافی نہ ہو۔

احسن طریقہ یہ ہے کہ جہاد و قتال شروع ہونے سے پہلے امام و قائد کو چاہئے کہ مجاہدین سے صبر و شہادت کی بیعت لے۔ اور اس بیعت کے ذریعے انہیں جہاد کی ترغیب دے اور انہیں ہتھیار وغیرہ فراہم کئے جائیں اور ان کی نفسیاتی لیول کو بھی

تَقْوِيتِ دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) (88)

9. تلاوت قرآن مجید میں احسان کی صورتیں:

قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب ہے جو نبی کریم ﷺ پر جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل کی گئی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت اور فلاح کا طریقہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس پاک کتاب کے احکامات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اسکی تلاوت اور اچھی طرح پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا) (89)

تلاوت قرآن میں احسان یہ ہے کہ بندہ جب بھی تلاوت کرے تو کامل طور پر پاک ہو جائے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (90) اور تلاوت کرتے وقت اچھی آواز نکالے اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کی جائے جلدی اور سرعت میں تلاوت نہ کی جائے ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا) (91) اور

88- الفتح:10

89- المزمل:4

90- الواقعة:79

91- المزمل:4

حدیث پاک میں اچھی آواز سے قرآن پڑھنے کی ترغیب اس طرح دی گئی ہے؛ ارشاد ہے: (حسنوا القرآن بأصواتکم، فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسناً)⁽⁹²⁾

اور قرآن پاک اتنا ہی تلاوت کرے جتنا آرام و اطمینان سے تلاوت کر سکے۔ زیادہ تلاوت کر کے اپنے نفس کو امتحان میں نہ ڈالا جائے ارشاد باری تعالیٰ ہے: (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ)⁽⁹³⁾ نبی کریم ﷺ نے طاقت کے مطابق تلاوت کرنے کی ترغیب اس ارشاد میں بیان فرمائی ہے: (مه، علیکم بما تطیقون، فوالله لا یمل الله حتی تملاوا وکان أحب الدین إلیه ما دام علیہ صاحبہ)⁽⁹⁴⁾

قرآن پاک کے ساتھ اچھے معاملات اور احسان میں سے یہ بھی ہے کہ اسکی تلاوت دائمی اور اچھی طرح کرے حدیث پاک میں ہے کہ: «یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، فإن منزلک عند آخر آية تقرؤها»⁽⁹⁵⁾۔

92- مسند الدارمی المعروف بـ (سنن الدارمی)، ج 4، ص 2194 حدیث رقم (3544) کتاب الفضائل، وإسناده صحیح، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی، التیمی السمرقندی (المتوفی: 255هـ)، تحقیق: حسین سلیم أسد الدارانی، الطبعة: الأولى، 1412 هـ - 2000 م الناشر: دار المغنی للنشر والتوزیع، المملكة العربية السعودية.

93- المزمّل: 20

94- البخاری، کتاب الإيمان، باب: أحب الدین إلى الله عز وجل أدومه، حدیث 43

95- سنن أبي داود، کتاب الصلاة، أبواب فضائل القرآن باب باب کیف يستحبُّ الترتیل فی القراءة،

تلاوت میں احسان یہ بھی ہے کہ بندہ قرآن پاک کی زبانی طور پر تلاوت پر اکتفا نہ کرے بلکہ قرآن پاک کے بتائے ہوئے راستے پر عملی طور پر بھی چلنا شروع ہو جائے اور اس کی آیات سے نصیحت حاصل کرے۔ قرآن پاک کی آیات میں تفکر اور تدبر کرتا رہے اس سے علماء کرام نے کئی روحانی اور علمی فوائد بیان کئے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے: (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ) (96)

اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث پاک میں قرآن مجید پر عمل کرنے والے کا ذکر اس طرح ہوا ہے: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمر، طعمها طيب ولا ریح لها. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، طعمها مر، أو خبيث، وريحها مر» (97).

اور جو شخص قرآن پاک کی تلاوت میں ماہر ہو جائے تو وہ قیامت کے دن سفرۃ الکرام البررة کے ساتھ ہوگا۔ اور جو شخص باوجود اس کے کہ قرآن مجید کی تلاوت اسے مشکل لگے اور اسے کئی تکالیف پیش آئیں لیکن وہ اس صورتحال کے باوجود تلاوت قرآن پاک میں تحسین اور بہتری کی کوشش کرتا رہے تو اسے اللہ کی رحمت سے ناامید

نہیں ہونا چاہئے بلکہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ انہیں عند اللہ دگنا اجر ملے گا جس طرح حدیث پاک میں آیا ہے: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، وهو عليه شاق، له أجران» (98)۔

نبی کریم ﷺ نے قرآن پاک کی تلاوت دن رات کرنے کی ترغیب دی اور تلاوت قرآن کی کثرت کرنے کی تربیت دی اور یہ بھی بتایا کہ امت اگر حسد کرنا چاہے تو اسے دو چیزوں میں حسد کرنا چاہئے ان میں سے ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن سے نوازا اور وہ دن رات اسی پاک کتاب کی تلاوت میں لگا رہا اور دوسرا وہ جسے مال عطا کیا گیا اور وہ دن رات اس مال کو فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں لگا رہے۔ حدیث پاک کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله هذا الكتاب، فقام به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا، فتصدق به آناء الليل وآناء النهار» (99)۔

قرآن پاک کے ساتھ احسان کی صورت یہ بھی ہے کہ اس پاک کتاب کی مراد اور مفہوم کو اچھی طرح سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے اور دنیا کے کونے کونے میں اس پاک کتاب کی تعلیمات کو پہنچایا جائے اور اس کی تعلیم عام کی جائے۔ نبی

98- مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل الماهر في القرآن، والذي يتتعتع فيه، حديث

99- مسلم، کتاب صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن، ويعلمه، وفضل من تعلم حكمة من

کریم ﷺ نے قرآن سکھانے اور اس کی تعلیمات عام کرنے والے کو اچھا اور بہترین انسان قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ: «خیرکم من تعلم القرآن وعلمه»⁽¹⁰⁰⁾

فصل دوم: معاملات میں احسان

اسلام سے مراد یہ ہے کہ بندہ جو بھی کام کرے، چاہے وہ دینی ہوں یا دنیوی، تمام کے تمام امرِ ربانی کے موافق ہوں اور حقیقی مؤمن و مسلمان وہ ہے جو ایسے تمام کاموں کو اچھے طریقے سے سرانجام دے کر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے اور ہر کام پر اجر و ثواب کا مستحق بنے۔ اسلام ایک کامل دین ہے جس کے تمام تر احکامات ایسے ہیں جن کی تکمیل پر بندے کو دنیا میں بھی خوشی، فرحت و سکون حاصل ہوتا ہے تو آخرت میں بھی اجرِ عظیم و جنت کی ابدی خوشیوں کی نوید ہے۔

اسلام نے مخلوق کے مابین معاملات کو اچھی طرح ادا کرنے اور ان کی تنظیم کو بھی عبادات میں شامل کیا ہے اور ان کو حقوق العباد کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے ذریعے تزکیہ نفس، طہارت کے حصول کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی بھی حاصل ہوتی ہے، اور بندہ مخلوق کے ساتھ معاملات بھی عبادتِ رب سمجھ کر ہی کرتا ہے۔

اسلام نے مخلوق کے مابین خصوصاً انسانوں کے ساتھ معاملات کرتے وقت عدل اور احسان کا حکم فرمایا ہے اور اسلام نے بیع و شراء، نکاح و طلاق، وصیت و موارث اور زندگی کے تمام گوشوں سے متعلق کے احکام ذکر کئے ہیں اور ان میں عدل کو واجب قرار دینے کے ساتھ تو احسان کو واجب سے بھی اولیٰ و افضل قرار دیا گیا

ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) ⁽¹⁰¹⁾ اور ارشاد ہے: (وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) ⁽¹⁰²⁾ اور ہر جگہ اور ہر عمل میں احسان کرتے ہوئے مسلمان کو چاہئے کہ وہ ہمیشہ رضائے رب کا متلاشی رہے اور دنیا کو آخرت کی کھیتی اور آخرت میں نجات کا وسیلہ سمجھتے ہوئے خوب سے خوب تر نیک اعمال میں کوشاں رہے۔

معاملات میں احسان کی صورتیں:

1. خرید و فروخت میں احسان:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں عدل و احسان کا حکم دیا ہے اور لوگوں کے درمیان عدل قائم کرنے والا ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تجارت میں عدل یہ ہے کہ کسی چیز کے بدلے میں اسی کی قیمت کے مطابق کوئی چیز یا مال وغیرہ کی لین دین کی جائے اور اگر اس میں احسان برتا جائے (یعنی لیتے وقت کسی پر زیادتی نہ کی جائے اور دیتے وقت احساناً زیادہ دیا جائے) تو یہ بندے کے لیے دنیا و آخرت میں خوشبختی اور سعادت کا سبب ہوگا اور یہ کامیابی ہی اس کی تجارت کا منافع

ہوگا۔ تجارت میں احسان یہ ہے کہ بندہ فقط عدل پر اقتصار نہ کرے بلکہ جتنا ہو سکے لوگوں پر احسان کرے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: (وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ) (103)

ناپ تول اچھی طرح کرنے کے بعد تجارت میں احسان کی صورت یہ بھی ہے کہ بندہ دو کہ دہی سے کام نہ لے اور تجارت اس طرح سرانجام دی جائے کہ جانسین میں کسی پر بھی ظلم نہ ہو، اور معروف اور عمومی فائدے سے زیادتی سے بچا جائے کیونکہ یہ لوگوں پر بھاری ہوتا ہے۔

تاجر کو چاہئے کہ وہ حلال و حرام اشیاء میں فرق جانتا ہو اور اسے جائز و ناجائز طرق تجارت کی معلومات ہو اور تجارت میں فقط حلال اشیاء اور جائز طریقوں پر اکتفا کرے اور حرام چیزوں کی خرید و فروخت اور ناجائز طرق تجارت سے اپنے نفس کو دور رکھے۔ اور ایک مسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنے معاملات کو آسان رکھے اور درگزر سے کام لے کیونکہ درگزر کرنا نزولِ رحمت و برکت کا سبب ہے۔ مالدار کو چاہئے کہ ضرورت و حاجتمندوں کی حتیٰ الوسعت مدد کرے چاہے وہ قرض کی ہی صورت میں ہو اور قرضدار کو حتیٰ الوسعت مہلت دے اور آسانی پیدا کرے۔ نبی کریم ﷺ نے قرضدار کو سہولت اور مہلت دینے والے کے لیے رحمت کی دعا کی ہے اور فرمایا ہے: (رحم الله رجلا، سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى) (104)۔ اور ایک دوسری

103- لقصص: 77

104- البخاري، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف حديث رقم: 2076

حدیث میں مہلت دینے والے کے لیے ہر روز قرضہ کے برابر صدقہ کے ثواب کی نوید سناتے ہوئے فرمایا ہے: (من أنظر معسرا كان له بكل يوم صدقة، ومن أنظره بعد حله كان له مثله، في كل يوم صدقة)⁽¹⁰⁵⁾ اور قرضدار پر لازم ہے کہ حتیٰ الوسعت قرضہ ادا کرنے میں جلدی کرے کیونکہ جلد قرضہ ادا کرنے والے کو نبی کریم ﷺ نے اچھے لوگوں میں شمار کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ: (خيركم أحسنكم قضاء)⁽¹⁰⁶⁾۔ اس کے ساتھ قرضدار کو چاہئے وہ قرضہ ادا کرتے وقت اپنے محسن کا شکریہ ادا کرے، اور اپنے محسن کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ دے بلکہ اس کے ہاں بذاتِ خود قرضہ ادا کرنے جائے۔ کیونکہ وہ قرضدار کا محسن ہے اور یہ جائز نہیں کہ ہم اپنے محسن کو تکلیف میں ڈالیں۔

تجارت میں احسان کی ایک صورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں یہ بھی ہے کہ دنیا کی خسیس و ادنیٰ بازارِ تجارت بندے کو آخرت کی اہم ترین بازار سے کسی بھی گھڑی غافل نہ کر دے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة)⁽¹⁰⁷⁾ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسجدوں، گھروں اور بازاروں میں ذکر کا حکم فرمایا ہے اور ہمیں چاہئے کہ ہم دن کا پہلا وقت اپنی آخرت کے لیے مقرر کریں اور تجارت کے لیے نکلنے تک مسجدوں اور گھروں میں اللہ تعالیٰ کا

105- سنن ابن ماجہ: کتاب الصدقات، باب إنظار المعسر، حدیث 2418، 808/2۔

106- البخاری: کتاب الوکالة، باب: باب الوکالة فی قضاء الديون، حدیث رقم: 2306، ج 3، ص 99

107- النور: 37

ذکر اور رد و وظائف میں مشغول رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تاجروں کو ذکر اللہ کی ترغیب دیتے فرماتے تھے کہ: "اجعلوا أول نهاركم لآخرتكم وما بعده لدنياكم" (108)۔

وقد جاء في تفسير قوله تعالى: (لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) أنهم (الصحابه) كانوا حدادين وخرازين فكان أحدهم إذا رفع المطرقة أو غرز الإشفى فسمع الأذان لم يخرج الإشفى من المغرز ولم يوقع المطرقة ورمى بها وقام إلى الصلاة. وأن لا يقتصر على الفرائض بل يلزم ذكر الله سبحانه في السوق ويشغل بالتهليل والتسبيح فذكر الله في السوق بين الغافلين أفضل وأحسن. (109)

مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں علامہ عینی فرماتے ہیں کہ: صحابہ کرام کی اکثریت لوہار اور تھے اگر ان میں سے کسی نے ہتھوڑا اوپر کیا ہوا ہوتا تھا یا تجارت میں احسان یہ بھی ہے کہ حرام سے اجتناب پر اقتصار نہ کرے بلکہ اپنے آپ کو شک و شبہات والی چیزوں کی خرید و فروخت سے بھی بچائے رکھے اور یقینی پاک اور حلال چیزوں کی خرید و فروخت کرے کیونکہ یہ انبیاء علیہم السلام کے اخلاقِ عالیہ میں سے ہے ارشادِ نبوی ہے: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن لا نأكل إلا طيبا ولا نعمل إلا صالحا وقال: إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال {يأيتها الذين آمنوا

108- إحياء علوم الدين ج2، ص84، المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى:

505هـ)، الناشر: دار المعرفة - بيروت.

109- انظر: عمدة القاري، ج11، ص175.

كلوا من طيبات ما رزقناكم⁽¹¹⁰⁾ وفي الحديث: "إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين".⁽¹¹¹⁾

مومن کو چاہئے کہ وہ اپنی بیع و شرا کو سچائی اور ایمانداری سے انجام دے اور فروخت کرتے وقت چیزوں کی اوصاف بتانے میں کسی قسم کا جھوٹ اور مشتبہ لفظ استعمال نہ کرے بلکہ اس کی نوع، جنس، مصنع، اور اچھائی کا حقہ بیان کرے اور اس بیان میں کسی قسم کا مبالغہ نہ کرے۔ اور قسم کھانے سے اجتناب کرے چاہے سچی بات پر ہی ہو کیونکہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک کی توہین کا شائبہ ہے، حدیث میں تاجروں کہ اس برے کام کا بیان اس طرح آیا ہے: «إن التجار هم الفجار». قیل یا رسول اللہ: أولیس قد أحل الله البيع؟ قال: «بلی، ولكنهم یحدثون فیکذبون، ویحلفون ویأثمون»⁽¹¹²⁾.

جانبین کو چاہئے کہ عقدِ بیع اور اجارہ وغیرہ کو اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیں اور مقدارِ دینِ مَوْجَل اور اس کی ادائیگی کے وقت کو بھی مقرر کر لیں تاکہ مال بھی محفوظ رہے اور بھول جانے کی صورت رجوع کیا جاسکے اور خصوصی طور پر جھگڑے وغیرہ کی صورتحال سے بھی بچا جاسکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: (يأیها الذین آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا یأب كاتب

110- البقرة: 162

111- مسلم: کتاب الزکاة، باب قبول الصدقة من الکسب الطیب وتریتها، حدیث 1015، 703/2

112- مسند أحمد: حدیث: 15530، ج 24، ص 290

أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَ هُوَ فَلْيَمْلَأْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ (113)

2. غیر مسلمین پر احسان:

یہاں غیر مسلمین سے مراد مشرکین، کفار اور مرتدین ہیں جنہیں اسلامی معاشرے میں خاص شرائط (وہ اسلام دشمنی میں معروف نہ ہوں اور اعداء اسلام کی معاونت بھی نہ کرتے ہوں) کے ساتھ جینے کے برابر حقوق دیئے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (114).

اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمانوں کو غیر مسلمین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں آیا ہے کہ: مسلمانوں کو چاہئے کہ ایسے غیر مسلمین کی تکریم کریں اور ان کے ساتھ جنگ و قتال سے رکے رہیں

جو مسلمانوں کے خلاف جنگ اور ظلم سے رکے رہیں۔ اور ان کے ساتھ قولاً اور فعلاً اچھی طرح پیش آنا چاہئے۔ اور ان کی ساتھ عدل کا معاملہ کرنا چاہئے اور ان پر کسی بھی قسم کا ظلم کرنے سے بچنا چاہئے، اور اللہ تعالیٰ صرف ایسے غیر مسلمین کے ساتھ جنگ و قتال کا حکم دیتا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم کریں اور جنگ و جدال میں کسی بھی طرح شریک ہوں (115)۔

اس آیت کے سبب نزول میں مفسرین نے دو اسباب بیان کئے ہیں اور اس آیت کے منسوخ ہونے میں بھی اختلاف ہے لیکن امام ابن جریر الطبریؒ کے نزدیک یہ آیت محکم ہے اور اس کا حکم عام اور شامل ہے۔ امام ابن جریر الطبریؒ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ تمہیں تمام ادیان کے ایسے غیر مسلمین سے اچھا سلوک کرنے اور ان کے ساتھ انصاف کرنے سے نہیں روکتا جو تمہارے ساتھ جنگ و قتال کا ارادہ نہیں رکھتے۔ جو بھی ایسی صفت کا غیر مسلم ہو گا وہ سب اس حکم میں شامل ہونگے اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور جس نے اس آیت کو منسوخ کہا ہے (وہ صحیح نہیں بلکہ آیت کا حکم باقی ہے)۔

مؤمنین کو غیر مسلمین پر احسان کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کی امید رکھنی چاہئے۔ مؤمن کا مؤمن کو صدقہ دینا بہتر ہے لیکن اللہ تبارک

و تعالیٰ نے ابرار کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس میں کسی قسم کی قید نہیں ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا) ⁽¹¹⁶⁾ امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ: اگر کسی نے فاسق یا کافر (چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی یا مجوسی ہو) کو صدقہ دیا تو یہ صدقہ جائز ہے اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملے گا۔ اور آپ نے مذکورہ آیت سے دلیل لی ہے اور قیدی سے مراد جنگی قیدی بیان کی ہے اور جنگی قیدی اس وقت غیر مسلمین ہی ہوا کرتے تھے۔

نبی کریم ﷺ اور صحابہ کی زندگیوں پر نظر دوڑائی جائے خصوصاً خلفاء راشدین کے عہد خلافت کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ انہوں نے غیر مسلمین کو ان کے اسلام میں متعین تمام حقوق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی اور یہ کام نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام کے لیے مشکل ترین تھا کیونکہ کفار مکہ ایسے غیر مسلم تھے جنہوں نے مسلمانوں پر اسلام کے ابتدائی دور میں کئی ظلم ڈھائے اور انہیں محبوب ترین شہر مکہ مکرمہ سے بے سروسامان ظلم اور جبر کر کے نکالا، اور جب وہی لوگ جنگ بدر میں قیدی بن کر آئے تو مسلمان ان کے ساتھ حسن اخلاق اور حد درجہ احسان کے ساتھ پیش آئے۔ جنگ بدر کا ایک قیدی عزیز بن عمیر مسلمانوں کے ہاں گزرے اسیری کے دن کا احوال اس طرح بیان کرتا ہے:

"وَكُنْتُ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَنْصَارِ حِينَ أَقْبَلُوا بِي مِنْ بَدْرٍ، فَكَانُوا إِذَا قَدَّمُوا غَدَاءَهُمْ وَعَشَاءَهُمْ خَصُونِي بِالْحَبْرِ، وَأَكَلُوا التَّمْرَ، لَوْصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُمْ بَنَاءً، مَا تَفَعُّ بِي يَدَ رَجُلٍ مِنْهُمْ كِسْرَةً حُبْرٍ إِلَّا نَفَخَنِي بِهَا. قَالَ: فَأَسْتَحْيِي فَأَرْذُهَا عَلَى أَحَدِهِمْ، فَيَرْذُهَا عَلَيَّ مَا يَمَسُّهَا." (117)

کفار و مشرکین کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنے کی اس سے بھی واضح مثال یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے ہاتھوں مکہ فتح ہوا اور اس دن وہ بھرپور قوت اور طاقت کا مظاہرہ کر رہے تھے تو اپنے دیرینہ اعداء کفار مکہ سے جنگ و جدال کرنے پر عام معافی اور ان پر احسان کو ترجیح دی اور سب کو امان دے دی گئی۔

ان واقعات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسلام کسی کے ساتھ بھی عداوت نہیں چاہتا بلکہ اسلام تو حتیٰ الوسعت اپنے دیرینہ اعداء و سخت مخالفین سے بھی اچھا سلوک اور احسان کرنے کا درس دیتا ہے۔

غیر مسلمین کے ساتھ احسان کی صورتوں میں یہ بھی ہے کہ ان کو دین حق اسلام کی اچھی طرح اور احسن طریقے سے دعوت دی جائے اور ان کے ساتھ مکالمہ کیا جائے اور انہیں صحیح عقائد واضح کر کے سمجھائے جائیں اور انہیں وقتاً فوقتاً نصیحت کرنی

117- السيرة النبوية لابن هشام، ج 1، ص 645؛ المؤلف: عبد الملك بن هشام بن ايوب الحميري المعافري، ابو محمد، جمال الدين (المتوفى: 213هـ)، تحقيق: مصطفى السقا و ابراهيم الاياري وعبد الحفيظ الشليبي، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر، الطبعة: الثانية، 1375هـ - 1955ع.

چاہئے قرآن پاک میں ارشاد ہے: ((وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ ۚ هِيَ أَحْسَنُ...))⁽¹¹⁸⁾ اور مسلم داعی کو چاہئے کہ جب بھی بات کرے تو مشترکہ نقاط پر بات کرے خصوصاً اہل کتاب کے ساتھ مکالمہ کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ...) ⁽¹¹⁹⁾ اور داعی کو چاہئے کہ ان کے ساتھ نرمی اور پیار و محبت سے بات کرے۔ کسی ایک مسلم فرد کی وجہ سے تمام مسلمانوں اور دین اسلام کے لئے نفرت جاگزیں ہو گئی تو فائدہ تو اپنی جگہ اس داعی کی غلط حکمتِ عملی کی وجہ سے اللہ دین اسلام کی ترویج و تبلیغ کو نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے بعد دوسرے درجہ میں یہ بھی سکھایا ہے کہ ان کے معبودانِ باطلہ کو کسی قسم کے گالی گلوچ نہیں دی جائے اور باوجودیکہ وہ حقیقی معبود نہیں پھر بھی ان کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے سے منع فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)⁽¹²⁰⁾ اس آیت کی تفسیر میں علامہ طاہر بن عاشور اپنی تفسیر التحریر والتنوير میں لکھتے ہیں کہ: اس آیت کا حکم محکم ہے منسوخ نہیں ہوا، اور یہ حکم اس امت پر ہر حال

118- العنکبوت / 46

119- آل عمران / 64

120- الأنعام: 108

میں باقی ہے، کیونکہ جب بھی کافروں کو گمان ہوگا کہ مسلمان ان کے معبودانِ باطلہ یا ان کے دینی احکام کو گالی گلوچ دے کر نازیبا زبان استعمال کر کے تنقید کریں گے تو کافر بھی اسلام اور نبی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے خلاف یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیں گے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں پر غیر مسلمین کے کنسیہ و عبادت گاہ پر سب شتم کرنا حرام قرار دیا گیا کیوں کہ اس کی وجہ سے فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے⁽¹²¹⁾۔ اس منع سے ہر گز یہ مراد نہیں کہ ان کے ان کے معبودانِ باطلہ حق پر ہیں اور مسلمان ان غیر مسلمین کو دعوت نہ دیں اور ان کو گرہا ہی اور جہالت کے اندھیروں میں چھوڑ دیں، ہر گز نہیں۔ ہمیں اس نہی سے یہ بتایا گیا کہ چاہے کتنا بھی سخت ترین اختلاف ہو لیکن مجادلہ حسنہ اور کلام میں نرم رویہ اختیار کرتے ہوئے مہذب اور مناسب الفاظ ہی استعمال کئے جائیں۔

اسی طرح غیر مسلمین سے احسان کی صورتوں میں یہ بھی ہے کہ اگر غیر مسلمین فیصلہ کرانے کے لیے مسلم حاکم یا قاضی کے پاس آئیں تو قاضی کو چاہئے کہ غیر مسلم کے مقابلے میں مسلمان کی طرفداری کرنے سے بچے اور حتیٰ الوسعت انصاف اور عدل کے ساتھ ہی فیصلہ کرے چاہے مسلمان غلطی پر ہی کیوں نہ ہو اس کی

121- التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» 430/7

المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : 1393هـ) الناشر: الدار التونسية للنشر - تونس. سنة 1984هـ.

طرفداری نہ کی جائے قرآن پاک میں ہے: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بِهِ
النَّاسُ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا) (122) اور عام مسلمانوں کو چاہئے کہ غلط کام
پر اپنے آپ کو سزا یا شرمندگی سے بچانے کے غیر مسلموں پر بے جا تہمت اور غلط بات
منسوب نہ کرے کیونکہ جو کوئی بھی کسی پر تہمت لگاتا ہے یا جھوٹی بات منسوب کرتا
ہے تو وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے غضب کو ہی بلاتا ہے اور یہ کام گناہ میں شمار کیا جاتا ہے
ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا
مُبِينًا) (123)

اور غیر مسلمین میں سے ذمی غیر مسلمانوں کو اسلام نے خصوصی حقوق دے
ہیں اور عام لوگوں کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کو بھی چاہئے کہ وہ ذمی کے حقوق کی
پاسداری کرے اور انہیں ظلم و جبر کا نشانہ بننے سے بچانے کی کوشش کرے۔

3. تحیۃ (سلام) میں احسان:

اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں ملاقات کرتے وقت سلام کرنے کا
حکم دیا ہے اور خصوصاً کسی گھر میں داخل ہوتے وقت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:
(وَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا) (124) اسی طرح سلام کا جواب اچھے اور بہترین طریقے سے دینے

122- النساء: 105

123- النساء: 112

124- النور: 27

کی تربیت دیتے ہوئے فرمایا ہے: (وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوها إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا) ⁽¹²⁵⁾ نبی کریم ﷺ نے سلام کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کی تعلیم دی ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ ہر کسی پر سلام کیا کرو چاہے تم اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، کیوں کہ مسلمانوں کے لیے سلام ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے وہ آپس میں انس و محبت اور جان پہچان بڑھا سکتے ہیں اور یہی اسلامی معاشرے کی خصوصیت ہے۔ نبی کریم ﷺ نے سلام کو اعمالِ خیر میں شمار کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وَقَالَ عِنْدَمَا سُئِلَ عَنْ أَعْمَالِ الْإِسْلَامِ الْحَسَنَةِ وَالْخَيْرِيَّةِ: «تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ» ⁽¹²⁶⁾.

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ سلام کا جواب بہتر طریقے سے دیا جائے یا کم از کم اتنا ہی جواب دیا جائے جتنا سلام کیا گیا ہو۔ اور سلام کو عام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں موجود تمام طبقات کے درمیان فرق کو مٹا دیا جائے جو کہ قومی، نسلی، لسانی، سیاسی یا کسی اور بنیاد پر قائم کئے گئے ہیں جو کہ اسلام میں ہرگز قابلِ قبول نہیں۔ اور اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ دونوں افراد ایک دوسرے کو سلامتی، امن اور محبت کا پیغام دیتے ہیں جیسا کہ یوں کہہ رہے ہوں کہ تم میرے ہاتھ اور زبان سے محفوظ ہو۔ علماء کرام نے مسنون سلام کا جواب واجب قرار

دیا ہے اور یہ واجب کفایہ ہے اگر جماعت میں سے کسی ایک فرد نے بھی ادا کیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، مگر سلام میں احسان یہ ہے کہ ہر ایک سلام کا جواب دے اور اپنے حصے کا اجر ضائع ہونے سے بچائے۔

اور سلام میں احسان کی صورت یہ ہے کہ سلام میں ابتداء کی کوشش کی جائے اور جواب مناسب آواز میں دیا جائے تاکہ آسانی سے سنا جاسکے، اور جو شخص باتھ روم وغیرہ میں ہے تو وہ سلام کا جواب وہاں سے نکلنے کے بعد دے اور سلام کا جواب طہارت (تیمم) کے ساتھ ہو تو بہتر ہے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ پر ایک شخص نے سلام کیا تو آپ ﷺ نے دیوار کے ساتھ تیمم کرنے کے بعد اسے سلام کا جواب دیا۔ حدیث میں ہے: عن أبي الجهم قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقبه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فوضع يده عليه ثم مسح وجهه ويديه، ثم رد على الرجل السلام» (127)۔

اور سلام میں احسان یہ ہے کہ جب بھی کسی گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں سے اندر آنے کی اجازت مانگنے کے بعد سلام کیا جائے ارشادِ باری تعالیٰ ہے: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (128) علامہ آلوسی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اگر گھر خالی ہو تو میں

127- سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب: التيمم في الحضرة، حديث 331، ج 1، ص 90

128- النور: 27

آیا ہے کہ وہ اپنے اوپر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام کرتا ہوا گھر میں داخل ہو آپ لکھتے ہیں: وإن كان البيت خاليا فيقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإن السكينة تردّ عليه، وفي الآكام إن في كل بيت سكينة من الجن (129)

کسی سے ملاقات کرتے وقت مسنون طریقہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے پر سلام کرے، چلنے والا کھڑے اور بیٹھے ہوئے پر، اور سوار کو چاہئے کہ پیدل چلنے اور بیٹھے ہوئے لوگوں پر سلام کرے، اور اعلیٰ چیز پر سوار کو چاہئے کہ ادنیٰ سواری پر سوار کو سلام کرے، (اسی ترتیب سے سلام میں بڑے کو پہل کرنا بہتر اور احسن طریقہ ہے) اور کم لوگوں کی جماعت پر زیادہ لوگوں کی جماعت کو سلام کرنا چاہئے۔ کیونکہ پیدل چلنے والے کو سوار سے خوف ہوتا ہے اور کم لوگوں کو زیادہ سے۔ مگر سلام میں احسان یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے برعکس کیا جائے تاکہ نفس تکبر سے بچے اور اس کے اندر تواضع انکساری پیدا ہو اور آخرت میں بھی سلام میں پہل کرنے والے کو زیادہ اجر کی نوید سنائی گئی ہے۔ بزرگوں اور بڑی عمر والے لوگوں کو چاہئے کہ وہ بچوں پر سلام کرنے پر ہرگز شرم نہ کرے اور نہ ہی کسی اچھے گھرانے اور اچھی قوم کے لوگوں کو غریب، مزدور اور محنت کشوں پر سلام کرنے میں شرم کرنی چاہئے۔ کیوں کہ نبی کریم ﷺ کی اسوۂ حسنہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہر کسی پر سلام کیا جائے چاہے وہ امیر ہوں یا غریب ضعیف ہوں یا قوی بڑے ہوں یا بچے۔ نبی کریم ﷺ نے خود کھلتے بچوں پر سلام کیا ہے۔

حدیث میں آیا ہے: ((أتی رسول الله صلى الله عليه وسلم: على غلمان يلعبون فسلم عليهم)) (130)۔

سلام میں مکروہ جگہیں:

علماء کرام نے قرآن وحدیث کی روشنی میں چند جگہیں بیان کی ہیں جہاں سلام کرنا مکروہ ہے: تلاوت قرآن کرنے والے پر، ذکر، حدیث اور خطبہ میں مشغول لوگوں پر، اور درس وتدریس میں مشغول لوگوں پر، اور ایسے فقیہ پر جو مسائل کی کھوج میں مستغرق ہے اور مؤذن پر وقت اذان سلام کرنا مکروہ ہے۔ اور احسان کی صورت یہ ہے کہ ہم انہیں اپنا کام کرنے دیں اور انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیں تاکہ وہ ایسے فائدہ مند عمل سے غیر متوجہ نہ ہوں۔ اسی طرح جو لوگ کھیل کود میں مشغول ہوں اور اپنا وقت وقوت بے فائدہ ضائع کرتے ہوں، اور غیر محرم عورتوں، اور کھانے پینے میں مشغول لوگوں کو بھی سلام نہیں کرنا چاہئے اور اگر کسی نے ان پر سلام کر بھی دیا تو ان پر سلام کا جواب واجب نہیں ہوگا۔

اور اگر کسی یہودی، نصرانی یا مجوسی نے سلام کیا تو اس کو جواب دینے میں کوئی حرج نہیں، مگر انہیں جواب میں فقط ان الفاظ پر اکتفا کرے: وعلیک۔ اور کافروں پر

سلام کرنے میں پہل نہ کی جائے ارشادِ نبوی ہے: (لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام،

فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه) (131)

4. حسن ظن کے ذریعے احسان:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کو سوء ظن رکھنے سے منع فرمائی ہے ارشادِ

باری تعالیٰ ہے: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحْسَسُوا

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

تَوَّابٌ رَّحِيمٌ) (132)۔

امام ابن جریر الطبری اس آیت کے تحت ظن کی دو قسمیں بیان کرتے لکھتے

ہیں کہ: اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ظن میں سے زیادہ ظن سے بچا کرو اور

یوں نہیں فرمایا کہ تمام ظن سے بچو، اور مؤمنین کو اجازت دی کے ایک دوسرے پر

حسن ظن کرو اور کہا: (أُولَٰئِكَ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِنَفْسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا

131- سنن الترمذی، أبواب السیر، باب ماجاء فی التسلیم علی أهل الكتاب، حدیث: 1602، ج3،

ص206، المؤلف: محمد بن عیسی بن سؤرة بن موسی بن الضحاک، الترمذی، أبو عیسی (المتوفی:

279هـ)، المحقق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامی - بیروت سنة النشر: 1998 م

إِفْلُكٌ مُّبِينٌ⁽¹³³⁾ اور نبی کریم ﷺ نے ظنِ سوء سے منع کرتے فرمایا: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)⁽¹³⁴⁾

مذکورہ بالا آیہ کریمہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ مؤمنین کو مؤمنین پر حسن ظن ہی رکھنا چاہئے۔

ظن تخمینہ پر مبنی ہوتا ہے جو کہ کسی بات یا کسی عمل کی وجہ سے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور ظن پر اعتماد کی وجہ سے اکثر اوقات مسائل نمودار ہوتے ہیں جن کی کوئی حد ہے نہ حساب اور وہ کسی بھی طریقے سے رکنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور ظن کی وجہ سے کبھی کبھی کسی معصوم شخص پر تہمت لگنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے اور سوء ظن کی وجہ سے ایک بڑی قلبی بیماری (حسد) پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے ظن رکھنے والا کئی اور گناہ کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے اور وہ اس کی عادت میں شمار ہو جاتے ہیں مثلاً ظنِ سوء کے بعد اس شخص کا تجسس کرنا اور تجاسوسی کے لیے کتے کی طرح اس کے پیچھے اپنا قیمتی وقت ضائع کرنا۔ اس کے علاوہ سوء ظن کی وجہ سے غیبت کی عادت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جو کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔

ہر وہ کام جو یقینی طور پر کسی کی طرف منسوب نہ ہو اور فقط ظاہری اسباب کی وجہ سے منسوب کیا جائے اور اس کی وجہ سے مؤمن پر سوء ظن کیا جائے تو ایسا ظن حرام ہے اس سے اجتناب کرنا واجب ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نیک شخص نے کسی وجہ سے امانت کی اداگی میں تاخیر کی یا ادا نہ کر سکا تو اس وجہ سے اس مؤمن پر فاسد اور خائن کا الزام لگانا حرام ہے۔ بخلاف ایسے لوگوں کے جو فسق و فجور میں مشہور ہو گئے ہوں۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم: «إن الله تعالى حرم من المسلم دمه وعرضه وأن یظن به ظنّ السوء» (135) (136)

ظن میں احسان یہ ہے کہ ہم ہر مؤمن پر حسن ظن رکھیں اور سوء ظن سے حتی الوسعت بچتے رہیں کیونکہ اس سے مؤمن کی منزل اور اس کی شان میں کمی ہوتی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے مؤمن کے مال و خون اور اس کی عزت کی حرمت، حرمت کعبہ سے برتر ہے اور بتایا کہ مؤمن میں فقط حسن ظن ہی رکھا جائے: ارشاد نبوی ہے: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك (أشار إلى الكعبه)، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك: ماله ودمه وأن یظن به إلا خيرا» (137) اور نبی

135- شعب الإيمان، کتاب تحریم أعراض الناس وما یلزم من ترك الوقوع فیها، حدیث 6280، ج 9، ص 75.

136- الكشف للزمخشري: 371/4-372

137- ابن ماجه: ابن ماجه: كتاب الفتن، باب حرمة دم المؤمن وماله حدیث 3932، 2 / 1297،

کریم ﷺ نے حسن ظن کو حسن عبادت میں شمار کیا ہے ارشاد ہے: ((حسن الظن من حسن العبادۃ)) (138)

کسی مؤمن کو اگر ظاہراً خلاف شرع کام کرتے دیکھیں تو اس میں احسان کی صورت یہ ہے کہ اس کے لیے دعاء خیر کی جائے کیونکہ دعا کے ذریعہ ہر قسم کا خیر حاصل ہوتا ہے، اور نبی کریم ﷺ رب کریم سے دعا میں قلب سلیم طلب کرتے تھے۔ اور ہمیں چاہئے کہ اس شخص کی جگہ یہ اپنے آپ کا تصور کریں تو شاید دل میں حسن ظن پیدا ہو جائے اور ارشاد باری تعالیٰ بھی ہمیں اسی طرف مبذول کر رہا ہے: (لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا) (139)۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کو ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے اگر ظاہری طور پر کوئی مؤمن کسی دوسرے مؤمن بھائی کی سلامتی چاہتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنی ہی سلامتی اور اپنی ہی ہمدردی اور اپنا ہی دفاع کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنے کا حکم دیا ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ ظاہراً تم ان گھر والوں پر سلام کر رہے ہوتے ہو لیکن وہ حقیقت میں تمہارے اوپر ہی سلام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ) (140) مؤمن کو چاہئے کہ اپنے مؤمن بھائی کی بات کو اچھے زاویے سے دیکھے اور اسے مثبت مفہوم پر ہی حمل کرے کیونکہ ہمارے بزرگوں

138- سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب حسن الظن، حديث: 4993، ج 4/298

139- النور: 12

140- النور: 61

نے کوئی بزرگی حاصل کی یا قربِ الہی حاصل کیا ہے اور تقویٰ میں مقام حاصل کیا ہے وہ ان طرق کو استعمال کر کے اور مؤمنین میں حسنِ ظن رکھ کر ہی حاصل کیا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ تم اپنے مؤمن بھائی کی بات کو کسی اچھے طریقے، درست زاویے اور مثبت مفہوم پر حمل کر سکتے ہو تو ہر گز ہر گز اس پر سوءِ ظن نہ کرو۔ مؤمن کو چاہئے کہ وہ ظاہری طور پر خلافِ شرع بات میں اپنے مؤمن بھائی کو معذور جانے اور کسی کی نیت پر کبھی بھی منفی حکم نہ لگایا جائے اگر ہم ان کی نیت کو مثبت مفہوم پر حمل کریں گے تو یہ حسنِ ظن کے عظیم درجات میں سے ہے، کیونکہ اس میں مؤمن دوسروں کے راز کو جاننے سے پرہیز کرتا ہے اس پر حکم نہ لگا کر معاملے کو اللہ تعالیٰ اور اس بندے پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کے سینے چاک کر کے اس میں داخل ہو کر چھان بین کرنے کا حکم ہر گز نہیں دیا اور نہ ہی ایسا کوئی حکم نبی کریم ﷺ کی تعلیمات میں ملتا ہے۔ اور مؤمن اگر حسنِ ظن کی عادت ڈالنا چاہتا ہے تو اس کا ایک طریقہ بزرگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنے اندر سوءِ ظن کی آفات اور اس پر عذابِ الہی کو یاد کرے۔ مؤمنین میں کوئی خامی و غلطی کو پا کر اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانے اور عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسی غلطیوں سے پاک جانتا ہے اور ایسی پاکائی اور ایسے تزکیہ نفس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى) (141)

سوئے ظن جیسے رذیل صفت سے پرہیز اور اجتناب کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سے ملتی جلتی دوسری غیر اخلاقی صفات مثلاً: غیبت، بہتان بازی، منفی مذاق، نام اور القاب کو بگاڑ دینا، راز کو افشاں کرنا وغیرہ سے بھی بچنا چاہئے اور ان سے دلوں کو زنگ لگتا ہے اور بہت سے امراضِ قلبی انہی صفاتِ رذیلہ سے پیدا ہوتے ہیں⁽¹⁴²⁾۔

اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عبادات اور معاملات میں احسان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں احسان پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین

باب دوم:

(عام و خاص) مخلوق پر احسان

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عمومی طور پر اور مطلقاً احسان کا حکم دیا ہے اور اس میں تمام انسانوں کے ساتھ محبت اور اچھے اخلاق کے ساتھ چلنا شامل ہے اور اسی طرح تمام حیوانات کے ساتھ بھی احسان کا حکم شامل ہے جس میں جانوروں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا اور انہیں قید و بند نہ کرنا شامل ہے۔ اسی طرح تمام جمادات کے ساتھ بھی حسن سلوک کا امر داخل ہے اور یہ ان تمام باتوں کی تعلیمات ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کریم ﷺ کی سیرت و اسوۂ حسنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے طرز زندگی سے ملتی ہیں۔ اسلام نے ہمیں عمومی طور پر ہر کسی کے ساتھ احسان کا حکم فرمایا ہے تو خصوصی طور پر والدین، زوجہ، اولاد، بہن، بھائی، بیٹی، یتیمی و مساکین کے ساتھ خصوصی طور پر احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا) (143) اور ان خاص طبقات کے ساتھ احسان کرنے کی صورتیں اس باب میں سات فصلوں میں بیان کی جائیں گی۔

فصل اول: والدین کریمین سے احسان:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کے حکم کو اپنی عبادت، توحید اور اپنے شکر کے حکم کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے جس سے والدین کی اہمیت اور ان کے بلند درجہ کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) ⁽¹⁴⁴⁾ قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد ہے: (أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ) ⁽¹⁴⁵⁾۔ اور نبی کریم ﷺ نے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کو اعمال میں سے بہترین عمل شمار کیا ہے اور اسے نماز کے بعد کا درجہ دیا گیا ہے جو کہ دین کا اصل ہے اور شعائر اسلام میں سے اہم شعار ہے۔ اور نبی کریم ﷺ نے احسان والدین اور ان کی خدمت کو جہاد پر فوقیت دی ہے۔ نبی کریم ﷺ سے سوال کیا گیا کہ: اللہ تعالیٰ کے نزدیک کونسا عمل بہترین ہے، تو آپ نے کہا نماز کو اپنے مقررہ وقتوں پر ادا کرنا، سوال کیا گیا پھر کونسا ہے، ارشاد ہوا: والدین کے ساتھ نیکی اور اچھائی کرنا، سوال کیا گیا پھر کونسا عمل ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: سئل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا». قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «بِرَّ الْوَالِدَيْنِ». قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ

فی سبیل اللہ»⁽¹⁴⁶⁾۔ والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا حکم تمام سابقہ امتوں میں بھی رہا ہے اور اس کی تعلیم وقتاً فوقتاً لوگوں کو دی گئی ہے اور یہ کام انبیاء علیہم السلام کی اچھی صفات میں سے شمار کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: (وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا)⁽¹⁴⁷⁾

اور والدین کے ساتھ احسان کی کئی صورتیں ہیں جن میں سے چند کا ذکر یہاں کیا جائے گا:

والدین کے ساتھ احسان کی سب سے پہلی تو صورت یہ ہے کہ ان کا شکر بجا لایا جائے اور ان کے لیے نظروں کو جھکایا جائے اور کسی بھی طرح ان کی بدنامی کا سبب نہ بناجائے اور نہ ہی ان کی نافرمانی کی جائے۔ اور نافرمانی سے مراد یہ ہے کہ ان کے جائز مقاصد کے حصول میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ بناجائے اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ والدین کے ساتھ کفر و شرک میں مدد کرنا کسی بھی طرح والدین کی نافرمانی میں نہیں آتے۔ اور والدین کے ساتھ نیکی، اچھائی اور احسان کرنا صرف اس صورت میں واجب نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہوں، اگر وہ کافر و مشرک بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ احسان اور نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ - وَإِنْ

146- البخاري، كتاب الأدب، باب ماجاء في باب قول الله تعالى: ووَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَسَنًا،

حدیث: 3/5970، 8

147- مريم: 14

جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ⁽¹⁴⁸⁾ اور احسان کے
حکم میں مبالغہ کا سبب یہ ہے کہ والدین اولاد کے وجود اور اس کی پیدائش کا اولین سبب
ہوتے ہیں اور انہوں نے اولاد کے لیے کئی مصائب و مشکل کا سامنا کیا ہے چاہے وہ
ولادت سے قبل ہوں یا ولادت کے بعد یہاں تک کہ یہ چھوٹا سا پانی کا قطرہ تھا اور
گوشت کا لو تھڑا بنا اور ولادت کے بعد اس کی تربیت کی یہاں تک کہ وہ ایک چلتا پھرتا
انسان بنا۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے اور دنیا میں ان کی اطاعت
و فرمانبرداری کا حکم دیا ہے اور امام ابن جریر الطبری اطاعت و فرمانبرداری کی حد بیان
کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: اے انسان تو اپنے والدین کے ساتھ رہو اور ہر اس کام
میں ان کی فرمانبرداری کرو جس میں تم عند اللہ مسوؤل نہیں ہو اور ہر ایسے کام میں
اطاعت و فرمانبرداری کرو جو گناہ نہ ہو⁽¹⁴⁹⁾۔

اس آیت مبارکہ میں والدہ اور والد دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک
کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن والدہ کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے اس کے حمل تا
رضاعت کے دنوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس میں اسے پیش آمدہ تکالیف کا بھی ذکر کیا گیا

اور والدین سے احسان کا سب سے بہترین وقت انکا بڑی عمر کو پہنچنا ہے۔ اس وقت ان کی خدمت و محبت کو لازم لیا جائے اور ان کی فرمانبرداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے کیونکہ وہ دونوں عمر کے اس حصے میں ہماری محبت، فرمانبرداری، ملازمت اور حسن سلوک کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں اور وہ ہم سے بھی اسی طرح کی نیکی اور حسن سلوک کی امید رکھتے ہیں جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے بچپن میں نیکی اور حسن سلوک کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جب والدین کے ساتھ حسن

150- التحرير والتنوير: 158/21

151- سنن الترمذی: أبواب البر والصلة، باب ما جاء في بر الوالدين، حديث 373/3، 1897

سلوک کا حکم دیا گیا تو انکی عمر کے اس حصے کا خصوصی ذکر کیا گیا اور اس طرف توجہ دلائی گئی اور کہا گیا یہ عمر کے اس حصے میں والدین کو اف تک بھی نہ کہا جائے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: (وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُكَ الْكِبَرِ أَخَذَهَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا - وَاحْفَظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا) (152) اور ان سے احسان کی صورت یہ ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو کرتے وقت نرم لہجہ اور محبت کا اسلوب اختیار کیا جائے اور اولاد کو چاہئے کہ والدین کے ہر فرمان اور ہر امر کے آگے اپنے آپ کو اور اپنے قول و فعل، سکنت و حرکات وغیرہ کو ذیل و حقیر جان کر سر تسلیم خم کر دے اور ان کے آگے (غصے کی وجہ سے) نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے بلکہ انکے غیر پسندیدہ کاموں کو درگزر کر دے جس طرح انہوں نے اس کے بچپن کی غلطیوں کو درگزر کر دیا تھا۔

اور والدین کے ساتھ اخلاقی اور دینی طور پر احسان کی یہ صورت ہے کہ اولاد ان کے لیے ہر وقت اور ہر لمحہ رحمت و مغفرت اور خیر و عافیت کی دعا کرے۔ اگر والدین وفات پا چکے ہوں تو ان کے لئے خصوصی مغفرت اور بلند درجات کی دعا کرنی چاہئے۔ علامہ طاہر بن عاشور لکھتے ہیں کہ: اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں والدین کے لیے رحمت کی دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے اور یہ وہ رحمت ہے جو اولاد خود نہیں دے سکتی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے ہی طلب کی جاسکتی ہے اور آیت میں دو رحمتوں کا ذکر کیا گیا

ہے ”الذل من الرحمة“ اور اس سے مراد اولاد کی والدین کے لیے وہ رحمت اور نرمی ہے جو وہ اپنے والدین کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ اور دوسری رحمت وہ ذکر کی گئی جو اللہ تعالیٰ سے طلب کی جا رہی ہے ”رب ارحمنا“ اور یہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف انتقال و رجوع کیا گیا ہے۔ اور یہاں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ: جب اولاد اپنے والدین کے ساتھ محبت کرے تو یہ محبت اسے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنے کا حکم دیتی ہے اور وہ نیکی دو قسم کی ہوتی ہے ایک وہ جو اس کے والدین جانتے ہیں اور دوسری نیکی وہ (دعاء رحمت) جو اس کے والدین نہیں جانتے یہاں تک کہ وہ وفات پائیں۔ اور حدیث شریف میں ایسی اولاد جو والدین کے لیے ان کے وصال کے بعد رحمت و مغفرت کی دعا کرے اچھی اور فائدہ مند چیزوں میں شمار کی گئی ہے۔ ارشاد ہے: (خیر ما یخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح یدعو له، وصدقة تجری یدخلہا، وعلم یمثل بہ من بعده) (153) (154) اور والدین کے ساتھ نیکی اور کامل محبت یہ ہے کہ والدین کے رشتہ داروں، دوستوں اور ان کے محبین سے اچھائی اور نیکی کا سلوک کیا جائے

153- ابن ماجہ، افتتاح الكتاب فی الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب: ثواب معلم الناس الخیر.

حدیث: 241، 88/1

154- التحرير والتنوير: 72/15

حدیث میں آیا ہے: روي عن ابن عمر: أنه قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، بعد أن يولي»⁽¹⁵⁵⁾.

نبی کریم ﷺ ہمارے لیے ہر کام اور ہر عمل میں اسوہ حسنہ ہیں اور نبی کریم ﷺ کی زندگی مبارک میں ہمیں ایسے احوال و واقعات ملتے ہیں جن سے والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کا درس ملتا ہے۔ مثلاً: آپ ﷺ کا اپنی رضائی والدہ کے لئے اپنی چادر بچھانا اور اس کی عزت و تکریم کرنا۔ حدیث میں یہ قصہ یوں بیان ہوا ہے:

وعن أبي الطفيل - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة وأنا غلام شاب فأقبلت امرأة فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط لها رداءه فقعدت عليه، فقلت: من هذه؟ قالوا: أمه التي أرضعته»⁽¹⁵⁶⁾ اسی طرح نبی کریم ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ احسان بلکہ ہمیشہ احسان اور نیکی کا برتاؤ کیا کرتے مثلاً: آپ ﷺ اپنے والدین کے لیے بعد وصالہما ان کی قبور مبارکہ کی زیارت کرتے رہتے تھے اور زیارت کے وقت شدت سے رویا کرتے تھے یہاں تک کہ پاس موجود صحابہ بھی رونا شروع ہو جاتے تھے اور اپنے والدین کے لئے دعا فرماتے تھے۔ حدیث میں ہے: روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: زار النبي صلى الله عليه

155- مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب صلة أصدقاء الأب والأم، ونحوها حدیث: 2552،

1979/4

156- أبو داود، أبواب النوم، باب في بر الوالدين، حدیث 5144، 337/4

وسلم قبر أمّه، فبكى وأبكى من حوله فقال: «استأذنت ربّي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور، فإنّها تذكّر الموت» (157)

فصل دوم: عورتوں سے احسان:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کی اصلاح کا حکم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

(قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) (158)۔ جب نبی کریم ﷺ کے پاس دور کے رہائشی صحابہ کا ایک گروہ علم دین حاصل کرنے کے لیے تقریباً بیس دن تک رہا اور جب انہوں نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ کریم ﷺ نے انہیں اپنے اہل تک اس علم کو پہنچانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا: «ارْجِعُوا إِلَىٰ أَهْلِيكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤْذِنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيُؤْمِكُمْ أَكْبَرُكُمْ» (159)

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے نوع انسان کو مرد و عورت میں تقسیم فرمایا ہے اور عورت مختلف صورتوں اور مختلف رشتوں میں ہمارے ارد گرد ہوتی ہے۔ کبھی وہ والدہ جیسے پاک رشتے میں ہوتی ہے، اور کبھی بیوی کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی بہن اور کبھی بیٹی کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی ریبہ (منکوحہ کی پہلی

157- مسلم، کتاب الجنائز، باب: باب استئذان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ عز وجل فی زیارة قبر أمّه حدیث: 976.

158- التحريم: 6

159- البخاري: كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، حدیث: 6008، 9/8

اولاد کی صورت میں ہوتی ہے اور چونکہ والدہ کے ساتھ احسان کا ذکر پچھلی فصل میں مفصلاً ہو چکا ہے اس لیے اس فصل میں فقط بیوی، بہن اور ریبہ سے احسان کی صورتوں کو بیان کیا جائے گا باقی بیٹی سے احسان کی صورتوں کو فصل بعنوان ”اولاد سے احسان“ میں بیان کیا جائے گا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔

فصل دوم:

زوجہ محترمہ سے احسان:

جیسا کہ پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ احسان کا ذکر عموماً اور خصوصاً دونوں طریقوں سے دیا گیا ہے۔ اور ان ہی خصوصی احکامات میں زوجہ کے ساتھ احسان کرنا بھی شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں شمار کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ رشتہ باہمی تسکین اور حصولِ محبت کے لیے اور رحمت کے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) (160) اور نبی کریم ﷺ نے مردوں کو عورتوں کے بارے میں وصیت فرمائی ہے اور ان کے ساتھ درگزر، نرمی اور احسان کا رویہ برتنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے: «استوصوا بالنساء؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خَلَقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ

شيء في الصِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تَقِيْمُهُ كَسْرَتَهُ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجُ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ (161)

زوجہ کو اچھی تعلیم و تربیت دینے کے بعد احسان یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ دلائی جائے اور اس پر اپنے مال میں سے حتی المقدور حصہ خرچ کیا جائے، کیونکہ کتاب اللہ میں انفاق یعنی مال خرچ کرنے کو ہی مرد و عورت کے درمیان فارق بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) (162) اس حکم میں مناسب خرچ ادا کرنا شامل ہے نہ اس میں حد سے زیادہ کجوسی کی جائے اور نہ ہی اتنا زیادہ خرچ کیا جائے کہ خود کنگال اور فقیر بن جائے بلکہ معتدل اور وسعت کے حساب سے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: (وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) (163) اور نبی کریم ﷺ نے سب سے پہلا حق جو مرد پر عورت کا ہے وہ یہ کہ اس کو اچھے کپڑے مہیا کرے اور مناسب طعام فراہم کرے اس مال میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اور یہ سارے اعمال فقط رضائے رب کے لیے ہی ہوں نہ کہ رضائے زوجہ، کیونکہ یہ حقوق اللہ کی طرف سے مقرر

161- البخاری- کتاب أحادیث الأنبياء: باب باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته،

حدیث: 3331، 4/131

162- النساء: 34

163- البقرة: 236

کردہ ہیں۔ نبی کریم ﷺ سے دوسروں نے سوال کیا کہ عورت کا مرد پر کیا حق ہے؟ فرمایا: جب خود کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے، اور اس کے چہرے پر نامارے، اور اسے قبیح نہ جانے اور ناہی اسے گھر کے ایک کونے میں چھوڑ دے (جس طرح بے فائدہ چیز کو چھوڑا جاتا ہے) ⁽¹⁶⁴⁾۔ اور یہ احسان کی تمام صورتیں معتدل حدود میں ہوں نہ بخل کیا جائے اور نہ ہی حد سے تجاوز ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا) ⁽¹⁶⁵⁾ نبی کریم ﷺ نے زوجہ پر خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے اچھا مال وہ ہے جو وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے: (أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ عَلَىٰ عِيَالِهِ) ⁽¹⁶⁶⁾

اپنی زوجہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب آپ ﷺ نے اس طرح دی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر و ثواب دیا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں: (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا سَقَىٰ امْرَأَتَهُ مِنَ الْمَاءِ أُجِرَ) ⁽¹⁶⁷⁾ اس حدیث مبارکہ میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی مدد و تعاون کی ترغیب دی گئی ہے کیونکہ ایسا کرنے

164- سنن ابن ماجہ، کتاب النکاح، باب حق المرأة علی الزوج، حدیث 1850، 593/1

165- سورة الإسراء: 29

166- مسلم، کتاب الزکاة، باب فضل النفقة علی العیال والمملوک، وإثم من ضیعهم أو حبس نفقتهم عنهم، حدیث 994، 691/2

167- مسند أحمد، حدیث: 17155، 386/28

سے جانبین میں پیار و محبت زیادہ ہوتا ہے اور جب زوجین کے درمیان پیار اور محبت زیادہ ہو جائے تو وہ اپنی اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی اولاد بھی اچھی تربیت حاصل کرتی ہے جو آگے جا کر معاشرے کے لیے مفید فرد ثابت ہوتی ہے۔

زوجہ سے احسان کی صورت یہ ہے کہ شوہر کبھی بھی اپنے گھر میں جاسوسی کی غرض سے اچانک داخل نہ ہو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تجسس سے منع فرمایا ہے اور نہ ہی شوہر اپنی عورت کے لیے اپنے دل میں کسی قسم کا شک پیدا کرے کیونکہ شوہر و بیوی دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں انہیں چاہئے کہ ایک دوسرے کی بدنامی سے اجتناب کریں۔ ارشاد ہے: (هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ) (168)

اور زوجہ (مدخول علیہا) سے احسان کی ایک صورت یہ بھی ہے اس کی پہلی شادی سے پیدا ہونے والی اولاد (ریبہ) کی تربیت کا اہتمام کرے اور انہیں بھی اپنی اولاد ہی کی طرح گرجانے۔ کیونکہ یہ عورت (ربائبہ) محرمات ابدیہ میں سے ہے اور وہ حکم میں اپنی بیٹیوں کی طرح ہی ہیں۔ چنانچہ انکی حرمت کا بیان اس ارشاد باری تعالیٰ میں ہے: (وَرَبَائِكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) (169) اگر تعلیمات اسلام پر نظر دوڑائی جائے تو ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا

سلوک کیا جائے اور ہر ایک کی عزت و تکریم کی جائے اور ربیبہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے عزت و تکریم اور حسن سلوک کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ کیونکہ نبی کریم ﷺ نے بھی اپنی ربیبہ بچیوں کی تربیت کی اور انکی شادی بیاہ کے اخراجات خود اٹھائے۔ اور ہمیں بھی چاہئے کہ اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر ربیبہ کی تربیت اور اس کے اخراجات اور ان کے ساتھ حسن معاشرت و حسن سلوک سے پیش آئیں اور یہ جاننا چاہئے کہ زوجہ کے ساتھ اچھائی کرنے اور احسان کرنے میں یہ بھی شمار ہے کہ اس کی پہلی اولاد کے ساتھ اچھائی اور نیکی کی جائے۔ اور ربیبہ کو بھی چاہئے کہ اپنی والدہ کے زوج سے نیکی اور حسن سلوک سے پیش آئے اور اسکی عزت و تکریم کرے۔

عورت کے ساتھ احسان کی صورت یہ بھی ہے کہ اسے ایام حیض میں بالکل دور رہنے اور اسے چھوڑ دینے سے اجتناب کرے بلکہ اتنی ہی دوری برتی جائے جتنی قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے یعنی جماع وغیرہ سے بچنا چاہئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (فَاعْتَرِلُوا الْبَسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) ⁽¹⁷⁰⁾ کیونکہ بالکل دوری اور اجتناب کرنا یہود کا عمل ہے لیکن اسلام دینِ فطرت ہے اس لیے اسلام نے حالتِ حیض میں فقط جماع سے ہی روکا ہے اور وہ بھی یہاں تک کہ وہ اچھی طرح پاک ہو جائے۔

اور یہ عمل ثابت شدہ ہے کہ حالتِ حیض میں جماع کرنے کے متعدد و متعدی نقصانات ہیں، جو کہ بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں ان میں سے کچھ

مرد اور کچھ عورت تو کچھ نقصانات اور بیماریاں پیدا ہونے والے بچے کو ہو سکتی ہیں⁽¹⁷¹⁾۔

مرد و عورت کے لیے جب ساتھ رہنا دشوار ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طلاق، خلع وغیرہ کے ذریعے الگ ہونے کا راستہ دیا ہے۔ اور اگر مرد عورت کو طلاق دے تو اسے چاہئے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنی عورت کو طلاق دے کر رخصت کرے اور طلاقِ مسنونہ ہی دے۔ عدت کے دوران عورت کا نان و نفقہ مرد ادا کرے گا اور جو کچھ بھی اپنی عورت کو ہدیہ کیا ہے یا مہر وغیرہ دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ (الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ)⁽¹⁷²⁾ چاہے یہ مال (تحائف و ہدایہ) کتنا بھی زیادہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَأْتَيْتُمُ إِحْدَاهُنَّ فَنِطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا)⁽¹⁷³⁾ اور طلاق اور عدت کے دوران عورت کا مرد پر احسان یہ ہے کہ: عورت وہ عدت کے دوران اگر حمل ظاہر ہو تو اسے چھپانے یا اسے نقصان دینے سے اجتناب کرے اور حقیقت بیان کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ). (البقرة: 228)

171- انظر: التحرير والتنوير، 366/2

172- البقرة: 229

173- النساء: 20

چونکہ مرد و عورت کے درمیان یہ رشتہ نکاح کی وجہ سے ہوتا ہے اور جب طلاق واقع ہو تو یہ رشتہ باقی نہیں رہتا۔ اور طلاق و تکمیل عدت کے بعد عورت کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے مرد سے اپنی مرضی سے شادی کر سکے۔ اس معاملے میں پہلے شوہر کو یا اس کے گھر والوں کو ہر گز دوسرے نکاح میں رکاوٹ نہیں بننا چاہئے اور نہ ہی اسے کسی قسم کی غیرت آنی چاہیے اگر ایسا کیا گیا تو یہ اس عورت پر ظلم ہوگا اور گناہ کا کام ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع فرمایا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَسْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) (174) اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَسْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (175) علامہ ابن عاشور رقم طراز ہیں: ایسا کرنا (یعنی عورت کے بعد از طلاق وعدت دوسرے نکاح میں رکاوٹ بننا) جاہلیت کی عادات میں سے ہے۔ جاہلیت کے وقت اگر کسی شخص کی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں لگتی تھی تو وہ اسے طلاق دے کر آزاد بھی نہیں کرتا تھا یہ اس خوف سے کہ وہ کسی اور مرد کے نکاح

میں نہ آجائے۔ اور پھر وہ قسم کھالتا تھا کہ اس کے قریب نہیں جائے گا (یہ تمام کام اس لیے کرتے تھے تاکہ عورت پر ظلم و جبر کر کے اسے اپنے یہاں قید رکھیں)۔

فصل سوم:

ہمشیرہ (بہن) سے احسان:

اسلام نے عورت کو بہن کی صورت میں بھی اس کے حقوق فراہم کئے ہیں اور اس کی تربیت و تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت و نگہبانی کرنے کی بھی وصیت کی ہے۔ ہمارے معاشرے میں والدین اور بیوی اور اولاد کے حقوق تو ہر کسی کو یاد ہوتے ہیں اور ان کا حتی الوسعت اہتمام بھی کیا جاتا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ ان سب کے مقابلے میں بہن کے حقوق کا خیال نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ لوگ بہن کے حقوق سے ناواقف اور جاہل ہیں اور یہ جہل اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اسے اسلام کا مقرر کردہ حق وراثت بھی نہیں دیا جاتا۔ بہن کو وراثت میں سے حصہ دینا واجب ہے۔ لیکن وراثت کے بعد اسلام نے جو بہن کے ساتھ احسان کی صورتیں بیان فرمائی ہیں وہ درج ذیل ہیں:

بہن سے احسان کی صورت یہ ہے کہ اس کی اچھی تربیت کی جائے اور اسے اچھے اخلاق اور زندگی بسر کرنے کا مہذب اسلوب سکھایا جائے۔ اس کے لئے ضروری نہیں کہ والد فوت ہو جائے تو اس کے بعد بھائی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ بہن کی تربیت میں کوشش کرے۔ بلکہ والد کی موجودگی میں بھی بھائی کو چاہئے کہ بہن کو اچھی اچھی

باتوں کی تربیت دے اور اچھے کاموں کی ترغیب دے اور اسے وعظ و نصیحت اور ہدایت و ارشاد کرتا رہے اور اسے دین و دنیا کے فوائد سے واقف کرے۔ والد کی وفات کے بعد بھائی پر شرعی طور پر بہن کی کفالت اور اسکی دیکھ بھال کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس وقت بھائی پر واجب ہوتا ہے کہ وہ بہن کی تربیت کرے۔ نبی کریم ﷺ نے صریح الفاظ میں بھائی کو بہن کی کفالت اور تربیت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا ہے: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن، واتقى الله فله الجنة." (176) اسی طرح بہن پر احسان کی یہ بھی صورت ہے کہ بھائی اس کی کفالت کرے اور اسے نان و نفقہ فراہم کرے اور اس کی جائز خواہشات کو پورا کرنے کی حتی الوسعت کوشش کرے اور خصوصی طور پر جب بھائی کا ہاتھ کشادہ ہو تو اس وقت بہن پر خرچ کرنے میں کسی قسم کا بخل نہیں کرنا چاہئے۔

اور بہن پر احسان یہ ہے کہ اس کی فقط مادی اور مالی طور پر مدد کرنے پر اکتفی نہ کیا جائے بلکہ اس کی معنوی یعنی اخلاقی اور فکری طور پر بھی بھرپور مدد کی جائے اور اسے کسی نفسیاتی بیماری یا احساس کمتری میں مبتلا ہونے سے بچائے۔ یہ اس طرح ممکن ہے کہ وہ بہن سے محبت، پیار اور نرم دلی سے بات چیت کرے اور اس سے وقتاً فوقتاً حال احوال معلوم کرتا رہے، کیوں کہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے کوئی بھی عورت

اپنے لیے خوشی، راحت اور اطمینان سمجھتی ہے اور اس سے عورت کے اندر ایک نفسیاتی قوت پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنے اندر احساس کمتری کو مٹا دیتی ہے۔

بھائی کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہئے کہ بہن شادی کے بعد بھی بہن ہی رہتی ہے اور بہن کی شادی کے بعد اس سے احسان یہ ہے کہ اس کے ساتھ رشتہ کو مضبوط تر کرنے کے لیے مسلسل رابطہ قائم رکھا جائے اور بہن کے مشکل و تنگدستی کے حالات اور مسکینی و غربت میں اس کی مالی مدد کی جائے اور صدقہ وغیرہ کسی اور کو دینے کے بجائے اپنی بہن کو دیا جائے۔

اور بہن کے ساتھ احسان یہ بھی ہے کہ اس کی عزت اور شان کی حفاظت اور تکریم کی جائے اور اگر کوئی اس پر بہتان وغیرہ لگانے کی کوشش کرے یا کوئی اسے کسی بھی قسم کا نقصان دینے کی کوشش کرے تو بھائی کا ذمہ ہے کہ وہ اپنی بہن کا بھرپور دفاع کرے اور اگر کوئی اس کے شرعی حقوق غصب کر رہا ہے تو بھائی کا ذمہ ہے کہ وہ اسے اس کے حقوق دلانے میں مدد کرے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کی بہن کا اس کے شوہر کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے اور اس کا شوہر اسے اس کے حقوق دینے سے قاصر رہے اور باوجود اقرباء کی کوششوں سے وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ کر سکیں اور واحد حل طلاق ہی ہو تو بھائی کو چاہئے کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ اسی طرح محبت و پیار اور حسن سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرنا شروع کر دے جس طرح وہ پہلے زندگی بسر کیا کرتے تھے اور اسی طرح اپنی بہن کا دفاع کرے جس طرح شادی سے پہلے کیا کرتا تھا کیوں کہ شادی

سے پہلے بھی وہ اسی کی بہن تھی اور شادی کی تب بھی وہ اسی کی بہنیں تھی اور بعد از طلاق بھی وہ اسی کی بہن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ حسن سلوک بھائی کا ذمہ ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج کل ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن سکے اور ہم اس معاشرے میں اچھی طرح زندگی بسر کر سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ زندگی کے دن گزار سکیں۔

فصل چہارم: پیاری اولاد سے احسان:

اولاد دنیا کی نعمتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے: ((يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ⁽¹⁷⁷⁾) اور اسلام نے تربیتِ اولاد اس نہج میں کرنے کا حکم دیا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیابی و کامرانی سے زندگی بسر کرے اور آخرت میں بھی عذابِ الہی اور جہنم کی آگ سے بچ سکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا)⁽¹⁷⁸⁾ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد اور گھر کے افراد کو نصیحت اور ہدایت و ارشاد کرنے کا خاص حکم دیتے ہوئے فرمایا: (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ)⁽¹⁷⁹⁾ اور نبی

177- النساء: 11

178- التحريم: 6

179- طہ: 132

کریم ﷺ نے اولاد کو ادب اور تہذیب سکھانے کی ترغیب دی اور اولاد کی تربیت کو صدقہ شمار کیا ہے اور اسے مال و دولت کے صدقہ سے بہتر قرار دیا ہے اور فرمایا ہے:

((لأن يؤدب الرجل ولده خيرٌ من أن يتصدق بصاع))⁽¹⁸⁰⁾.

اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس کا اندازہ وہ ہی لگا سکتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہو۔ نبی کریم ﷺ نے اولاد کے حصول و طلب کرنے کی ترغیب دی ہے، جب نبی کریم ﷺ سے کسی شخص نے ایسی عورت کے بارے میں پوچھا جو صاحبہ حسن و جمال اور مال و دولت ہو لیکن اولاد پیدا کرنے کی طاقت نہ رکھتی ہو تو کیا ایسی عورت سے شادی کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں۔ دوسری مرتبہ پوچھا تو یہی جواب ملا جب تیسری مرتبہ اس شخص نے یہی سوال دہرایا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں...

حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: عندما سأله الرجل إني أصبت امرأة ذات حسبٍ وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا)) ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: ((تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم))⁽¹⁸¹⁾۔ اسلام نے قبل

180- سنن الترمذی، أبواب البر والصلة، باب ماجاء في أدب الولد، حدیث: 1953

181- سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، حدیث: 2050، 220/2، سنن أبي داود، المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المتوفى: 275هـ)، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا — بيروت.

از ولادت اولاد کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو کسی بھی طریقے اور کسی بھی خوف سے قتل کرنے کی ممانعت فرمائی ہے اور ایسے عمل کو حرام قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے: (﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾) (182) اور خصوصی طور پر بیٹی کو قتل کرنا جو کہ جاہلیت کے دور کا ایک فبیج ترین عمل تھا اور آج بھی کئی نام نہاد ترقی یافتہ ملکوں میں کئی مختلف طریقوں سے زیرِ عمل ہے۔ اسلام نے اپنی ابتدا ہی سے اولاد کا قتل ممنوع قرار دیا اور عورتوں کی بیعت کو حفاظتِ اولاد سے مشروط کیا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأُذُنِ لِهِنَّ وَلَا يُعْصِيَنَّ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَعْفِفْنَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (183) اور حفاظتِ جان کے بعد حفاظتِ جسم اور ایمان کا بھی درس دیا گیا اور بچوں کے درمیان دورانِ تربیت کسی قسم کی تقسیم و تفریق کے بغیر دینی اور دنیاوی معاملات کی تعلیم و تربیت کا حکم دیا گیا۔ اسلام میں تربیتِ اولاد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ اسلام نے نیک اور صالحہ عورت سے شادی کرنے کی تعلیم دی ہے تاکہ وہ مستقبل میں پیدا ہونے والی اولاد کی اچھی پرورش اور تربیت کر سکے۔ والدہ بچوں کے لیے سب سے پہلی درس گاہ ہوتی ہے جہاں پر بچے تربیت حاصل کرنا شروع کرتے

ہیں۔ اور اس شروعاتی تربیت کا تعلق مستقبل میں نیک و بد ہونے سے ہے۔ اولاد تو معصوم ہوتی ہے اور وہ فطرتی تقاضاؤں اور فطرتی نظریات کے مطابق پیدا ہوتی ہے جب والدین اس کی تربیت شروع کریں تو اس کا ہدف فطرت اور اس سے متعلق اعمال و عقائد کی حفاظت ہو اور بچے کو فطرتی تقاضاؤں کے مطابق تربیت دیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہر بچہ فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین (فطری تقاضاؤں سے ہٹ کر اس کی تربیت کرتے ہیں اور) اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنادیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: ((كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأُبْوَہ يَهُودَانِہٖ، أَوْ يَنْصَرَانِہٖ، أَوْ يَمَجْسَانِہٖ)) (184)

اولاد سے احسان یہ ہے کہ والدین حفاظت حمل کے بعد جب ولادت و رضاعت کے مراحل آئیں تو بچے کی تربیت اور پرورش کا اچھی طرح اہتمام کریں اور والدین میں سے ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی حتی الوسعت کوشش کرے۔ اور اس پرورش و تربیت کی ابتدا اولاد کے لیے مناسب نام کے اختیار سے ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ بچے کا نام اچھا رکھا جائے اور بہترین نام وہ ہے جو اللہ کی عبودیت پر دلالت کرے مثلاً عبد اللہ / عبد الرحمن وغیرہ حدیث شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ: قال رسول اللہ -

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ((إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ: عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ))⁽¹⁸⁵⁾ اور یہ حق اور ذمہ والد کا ہے کہ وہ اپنی اولاد کا بہترین نام رکھے لیکن احسان اور حسن معاشرت یہی ہے کہ اپنی زوجہ سے بھی مشورہ کرے یا مکمل طور پر اسے اختیار دینا چاہے تو بھی درست ہے۔ نام رکھنے کے مرحلے کے بعد سر منڈانے کا مرحلہ آتا ہے اور عقیقہ کا مرحلہ آتا جسے ادا کرنا بھی اولاد پر احسان شمار ہوتا ہے ارشاد نبوی ہے: (كُلُّ غُلَامٍ مَرْتَحْنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذَبِّحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُحْلِقُ رَأْسَهُ وَيَسْمِي) ⁽¹⁸⁶⁾ اس کے بعد اس کے بالوں کے ہم وزن چاندی جتنا صدقہ کرنا۔ ارشاد نبوی ہے: وَتَصَدَّقِي بِوِزْنِ شَعْرَةٍ مِنْ فَضَّةٍ عَلَى الْمَسْكِينِ وَالْأَوْفَاضِ)⁽¹⁸⁷⁾؛ نو مولود کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا بھی نبی کریم ﷺ کی سنت مبارکہ ہے آپ ﷺ نے امام حسن علیہ السلام کے کان مبارک میں اذان دی «أُذِنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ»⁽¹⁸⁸⁾؛ چھٹی چیز جو بچوں کے حقوق میں سے ہے اور ایک مستحب و معمول بہ عمل ہے وہ تخنیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی گھٹی میں / منہ میں کسی نیک اور صالح شخص کی کھائی ہوئے چیز ڈالنا / چٹانا چاہے وہ نیک آدمی اس کے اجداد میں سے ہی ہو۔ نبی

185- مسلم، کتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء
حدیث: 2132، 1683/3

186- سنن ابن ماجہ، کتاب الذباح، باب العقیقہ، حدیث 3165، 1055/2

187- مسند أحمد، حدیث: 27183، 163/45

188- سنن أبي داود، أبواب النوم، باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه، حدیث 1505، 328/3

کریم ﷺ کا بھی یہی معمول تھا اور صحابہ بھی نبی کریم ﷺ کے منہ مبارک کے پانی مبارک اپنے نو مولود بچوں کو سے تبرک حاصل کرایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے: روي عن أسماء رضي الله عنها: أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت في حجره، ثم «دعا بتمر فمضغها، ثم تغل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمر» ثم دعا له، وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام» (189)۔

مذکورہ بالا اقسام احسان کے بعد بچے کو نان و نفقہ اور لباس مہیا کرنا واجب احسان میں سے ہے اور اس میں نہ بخل کیا جائے اور نہ ہی ہاتھ کو اتنا کشادہ رکھا جائے کہ ضیاع اور تنگ دستی کا خوف ہو بلکہ میانہ روی اور معتدل اور قدرِ طاقت نان و نفقہ اور لباس مہیا کیا جائے انفاق کے بارے میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) (190) اور والدہ کو چاہئے کہ وہ اپنے بچے پر احسان کرتے ہوئے اپنے بچے کو دو سالوں تک اپنا دودھ پلاتی رہے جو کہ بچے کی بہترین غذاؤں میں شمار کیا جاتا ہے اور

189- البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة 3909، 62/5، (حنكه) مضغ تمر أو نحوها ثم دلکھا بحنكه. (برك عليه) دعا له بالبركة وهي الزيادة في الخير. (ولد في الإسلام) أي بعد الهجرة إلى المدينة.

اس میں ماں اور بچے دونوں کے لیے کئی فوائد اور حکمتیں ہیں۔ اور رضاعت/دوسال کی عمر تک والد اپنی بیوی اور بچے کی اچھی طرح نگہداشت کرے گا اور مرضعہ پر کسی قسم کی زیادتی نہ کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ) (191)۔ یہ واجبات والدین میں سے ہے چاہے دونوں کے درمیان جدائی/طلاق واقع ہو جائے۔

اولاد کی ولادت کے بعد احسان کی سب سے اچھی صورت یہ ہے کہ اس کے لیے نیک، پرہیزگار، ہدایت یافتہ بنے اور دین و دنیا میں کامیابی کی دعا کی جائے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا طریق رہا ہے۔

اب الانبیاء سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام نے اپنی اولاد بلکہ اپنی آئندہ نسلوں کے لیے دعا کی ہے۔ قرآن مجید میں ہے: (وَاجْبُنِيْ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ اِلَّا صَنَامًا) (192)، دوسری جگہ اس طرح دعا فرمائی ہے: (رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ) (193)، اور کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے آپ نے اپنی اولاد کے لیے دعا میں فرمایا: (رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً) (194)۔

191- البقرة: 233

192- ابراهيم: 35

193- ابراهيم: 40

194- البقرة: 128

سیدنا زکریا علی نبینا وعلیہ السلام نے اپنی اولاد کے طیب ہونے کی دعا اس طرح کی ہے: ((رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ)) (195)

اور ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے اپنے اور مؤمنین کے محبوب نواسے حضرت امام عالی مقام حضرت حسین علیہ السلام اور حضرت اسامہ بن زید کے لیے خصوصی طور پر اس وقت جب دونوں کو اپنی جھولی میں بٹھایا تو دعا فرمائی اور کہا: «اللهم ارحمهما فإني ارحمهما» (196)۔ اور اسی طرح کئی نصوص بھی ہیں جن کو طوالت کی وجہ سے یہاں ذکر نہیں کیا جا رہا۔ دعا کے ساتھ ساتھ والدین کو چاہئے کہ لوگوں کو اپنی اولاد کے بارے میں اچھی وصیت کریں اور اپنے مرنے کے بعد کسی قریبی رشتہ دار کو ان کا خیال رکھنے اور ان کی تربیت کرنے کی تلقین کریں۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اپنی امت کو اپنے نواسوں حسنین کریمین علیہما السلام سے محبت کرنے کی تاکید فرمائی ہے اور ان کے ساتھ بغض و عداوت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد نبوی ہے: (من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. يعني حسنا وحسينا) (197)

بچے کی تربیت کا خیال رکھنا بھی واجب احسان میں سے ہے جس کی بناء پر بچہ اچھا یا برا انسان بنتا ہے۔ جب اولاد سات سال کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں نماز اور دوسری عبادات ادا کرنے کی ہدایت کی جائے اور اچھے اعمال کی تربیت دی جائے

اور ان کا بستر جدا کیا جائے حدیث پاک میں آیا ہے: (مروا أولادکم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم علیہا، وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع)⁽¹⁹⁸⁾ اور انہیں محفل کے آداب سکھائے جائیں اور اسی طرح کسی رشتہ دار کے گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت طلب کرنا سکھایا جائے حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی داخل ہوتے وقت اجازت طلب کرنا سکھایا جائے اور خصوصی طور آرام کے اوقات کے بارے میں تعلیم دی جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)⁽¹⁹⁹⁾ اسی طرح بچوں کو اسلامی عقائد اچھے طریقے سے سمجھائے جائیں اور ذہن نشین کرائے جائیں یہاں تک کہ وہ راسخ ہو جائیں اور ان کا ایمان، ایمانِ کامل ہو جائے۔

اخلاقی اور نفسیاتی تربیت بھی بچے کا حق ہے اسی وجہ سے بچہ مستقبل میں ایک پُر اعتماد شخصیت، نیک انسان اور معاشرے کا مفید فرد بن سکتا ہے۔ نفسیاتی اور اخلاقی تربیت کی صورتیں یہ ہیں کہ:

198- سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة حديث: 495، 1/133،

199- النور: 58

- بچے کی تحقیر اور اس پر لعنت و ملامت نہ کی جائے خصوصاً اسکے بھائیوں اور رشتہ داروں کے سامنے ایسا نہ کیا جائے۔
- اگر اسے کسی برے کام سے باز رکھنے کے لیے تنبیہ کی جائے تو وہ اچھے اور نرم لہجے میں ہونی چاہئے اور خصوصاً جب پہلی مرتبہ کوئی خطا سرزد ہو تو اس پر ڈانٹ ڈپٹ اور لعنت و ملامت نہ کی جائے بلکہ صرف نرم گوشہ اختیار کیا جائے۔
- اور بچے کے ساتھ محبت کرنے میں اعتدال کی راہ اپنائی جائے اور ان کے ساتھ محبت میں مبالغہ نہ کیا جائے کیوں کہ یہ چیز ان کے اندر فساد پیدا کر دیتی ہے اور نہ ہی اسے ہر وقت نظر انداز کیا جائے کیونکہ اس سے بچے کے اندر احساس کمتری پیدا ہوگا اور بچہ خود اعتماد نہیں بن سکے گا۔
- ایک سے زیادہ اولاد ہونے کی صورت میں ان کے درمیان کسی قسم کا فرق نہ برتا جائے اور بچے پر زیادہ توجہ اور پیکی پر کم توجہ دینے سے گریز کیا جائے بلکہ بچیوں کو زیادہ توجہ دی جائے کیونکہ وہ فطرتاً احساس کمتری کا شکار ہوا کرتی ہیں اگر ان کی ہمت افزائی کی جائے گی تو ان کے اندر خود اعتمادی بحال ہونے لگتی ہے۔ اور جب بھی کوئی چیز تقسیم کرنی ہو تو بچی سے شروع کرنا چاہئے اور انبی کریم ﷺ نے بھی

بچیوں کی تربیت کرنے والے کو خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: «من ابتلي من البنات بشيء، فأحسن إليهن كن له سترا من النار» (200)

• اور بچوں کی اخلاقی تربیت میں سے یہ بھی ہے کہ بچوں پر ہر وقت نظر رکھی جائے اور انہیں برے کاموں، فتنوں میں پڑنے سے بچایا جائے اور نازیبا فلموں، سگریٹ نوشی، شراب نوشی اور زنا کی طرف لے جانے والے کاموں سے ہی اولاد کو دور رکھا جائے تو بہتر ہے کیونکہ یہ ایسی گندی عادتیں ہیں کہ انسان کو اخلاقی طور پر انسانیت سے نکال دیتی ہیں۔

• بچے کی تربیت اچھی اخلاق پر کی جائے مثلاً: سچائی، امانت، استقامت، جذبہ ایثار، ناداروں کی مددگاری، مہمان نوازی، اور مہمان کا ادب وغیرہ بچے کو سکھایا جائے اور برے اخلاق مثلاً: جھوٹ، گالی گلوچ، لعن و طعن، ایک دوسرے برے القاب دینا، غیبت، چغل خوری، بخل وغیرہ سے بچنے کی تربیت دی جائے۔

ایک بات جو ہمیں لازمی طور پر ذہن نشین کرنی چاہئے وہ یہ کہ: بچے والدین کا ادب و احترام اور اکرام اس وقت کریں گے جب والدین ان کی تربیت اصولِ شریعت کے موافق اور اچھے اخلاق پر کریں گے وگرنہ اولاد بے ادب اور نافرمان ہی رہے گی اور وبالِ جان اور سببِ ہلاکت بن سکتی ہے۔

صرف اولاد کو قیمتی تحائف و اشیاء خرید کر دینے سے بچے کی تربیت اچھے اخلاق پر نہیں ہوتی اور صرف اسی بناء پر بچوں سے والدین کا ادب و احترام کروانا ناممکن بات ہے۔ کیونکہ کئی بچے ایسے ہیں جن کو والد قیمتی اشیاء لا کر دیتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ والد کا ادب و احترام نہیں کرتے اور اس احسان کو جتاتے ہوئے اکثر اوقات والدہ بچوں سے کہتی ہے کہ: یہ تمہارا والد ہے اس نے تمہارے لیے فلاں فلاں چیز لائی تھی فلاں فلاں سہولت میسر کی تھی فلاں فلاں قربانی دی تھی، لہذا تم پر واجب ہے کہ تم اپنے والد کا احترام کرو، لیکن تربیت میں کمی کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہوتا اور والدین کی اولاد سے امیدیں اور تمنائیں فقط دل میں رہ جاتی ہیں اور حقیقت کا روپ کبھی نہیں دھار سکتیں۔

اور تربیت کے لیے یہ جاننا چاہئے کہ تربیت تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک:

- 1- والدین بچوں کے لیے بذاتِ خود اچھی مثال ہوں۔
- 2- وعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ بچوں کی کڑی نگرانی کی جائے۔
- 3- بچوں کی نفسیات سے واقفیت ہونا بھی لازمی ہے اور اسی نفسیات کے مطابق بچوں سے کام لیا جاسکتا ہے۔ ہمارے نبی کریم ﷺ نے لوگوں کی نفسیات اور ان کے علمی درجے کے مطابق تربیت کی اور اس کی مثالیں قرآن پاک اور کتب حدیث میں موجود ہیں۔ جن میں سے ایک اعرابی کا قصہ بہت مشہور اور معروف ہے کہ اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بجائے آپ

کریم ﷺ نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ اس پر پانی بہادو۔ کتب حدیث میں یہ واقعہ کچھ یوں بیان ہوا ہے: «أن أعرابيا بال في المسجد، فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «دعوه، وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» (201)

فصل پنجم: قریبی رشتہ داروں سے احسان:

اللہ پاک نے ہمیں صلہ رحمی، نیکی اور قریبی رشتہ داروں سے احسان کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے: «وَأَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِنَّمَا تُعْرَضُونَ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا» (202) اس آیت کی تفسیر کے تحت علماء کہتے ہیں کہ: قرآن پاک نے اقرباء، مساکین اور مسافروں کے حقوق لوگوں کے گلوں میں (پھندے کی طرح) ڈال دیئے ہیں اور یہ تب ہی نکلیں گے جب ان سب پر انفاق یعنی مال خرچ کیا جائے۔ اور یہ کسی پر احسان جتانے کے لیے یا فضیلت ظاہر کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حق ہے جس کو اس کے بندوں تک پہنچانا فرض ہے۔ اور حق / فرض ایسی چیز ہے جس سے تب ہی خلاصی ملتی ہے جب اسے ادا کیا

201- البخاري: كتاب الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يسروا ولا تعسروا» 6128،

جائے اور انفاق کے ذریعے سے دینے اور لینے والے کے درمیان محبت اور بھائی چارہ بڑھتا ہے اور یہ مودت فقط اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونی چاہئے۔ اور اس آیت میں حقوق کو ذکر کرنے کے بعد قرآن نے ہمیں بیجا اور فضول خرچی سے منع فرمایا ہے۔ اور فضول خرچی سے مراد یہ ہے کہ مال کو اس کی حقیقی جگہ پر خرچ نہ کرنا ہے اور اسی طرح اگر کسی نے اپنا سارا کا سارا مال حقوق ادا کرنے میں خرچ کر دیا تو یہ تنذیر / فضول خرچی نہیں کہلائے گی اور اگر کسی نے ایک دانہ بھی اس کی حقیقی جگہ پر خرچ نہ کیا تو یہ بھی تنذیر یعنی فضول خرچی کہلائے گی جس سے قرآن پاک نے ہمیں منع کیا ہے۔ (203)

(بنی اسرائیل کو بھی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کا حکم دیا گیا تھا اور تاکید کی گئی تھی لیکن) اس امت پر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی اور نیکی کی تاکید بنی اسرائیل سے نسبتاً زیادہ ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ: اقرباء سے احسان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اور ان کے حقوق کو جانا جائے (اور ادا کئے جائیں)۔ (204)

اقرباء کے ساتھ احسان کرنے کی صورت یہ ہے کہ صدقات چاہے واجبہ مثلاً زکاۃ وغیرہ یا نافلہ ادا کرتے وقت اقرباء کو ترجیح دی جائے کیونکہ اس میں بندے کے لیے دواجر ہیں حدیث پاک میں ارشاد ہے: الصدقة علی المسکین صدقة. وہی علی ذی

203- تفسیر فی ظلال القرآن ج 4/2222، المؤلف: سید قطب إبراهيم حسین الشاربي (المتوفى: 1385ھ)، الناشر: دار الشروق - بيروت - القاهرة، الطبعة: السابعة عشر.

الرحم اثنان: صلة وصدقة. (205)۔ اور جو اقرباء پڑوسی بھی ہوں تو وہ حسن سلوک اور نیکی کرنے میں دوسروں سے نسبتاً زیادہ حقدار ہیں اور پڑوسی رشتہ دار کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں خصوصی طور پر ذکر کیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ) (206) ایسے رشتہ دار کے ہمارے اوپر دو قسم کے حقوق ہوتے ہیں قرابت / رشتہ داری کا حق یا دینی قرابت کا حق اور دوسرا پڑوسی کا حق۔

ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے ہر صورت میں صلہ رحمی اور رشتوں کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی تعلیم دی ہے اور رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم دی ہے اور توڑنے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن اور سیرت کی تعلیمات سے ایسا شخص جس کے ساتھ بار بار نیکی اور صلہ رحمی کی جائے لیکن پھر بھی وہ قطع تعلق چاہتا ہو تو ایسے شخص کے ساتھ بھی نیکی اور صلہ رحمی کرنے کی تعلیمات ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ ﷺ کے حضور میں ایک شخص نے اپنے رشتہ دار کی شکایت کی اور کہا کہ میں بار بار اس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جوڑتا ہوں وہ توڑتا ہے تو آپ کریم ﷺ نے اسے اسی طرح برائی کے بدلے اچھائی اور توڑنے کے بدلے جوڑنے کی تعلیم دی اور ان پر غالب ہونے کے ساتھ ساتھ نصرت خداوندی کی بشارت بھی دی۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: اُن

رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونى، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون على، قال؛ "الئن كنت كما قلت، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم مادمت على ذلك")⁽²⁰⁷⁾۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی اور نیکی کرنے کی تاکید میں کثیر تعداد میں احادیث وارد ہوئی ہیں ان میں سے ایک قول نبی کریم ﷺ یہ بھی ہے کہ: (ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذى إذا قطعت رحمه وصلها)⁽²⁰⁸⁾۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه)⁽²⁰⁹⁾

اقرباء اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی صورت میں قطع تعلق نہ کرے بلکہ تقسیمِ احکام الحاکمین اور رضائے رب العالمین پر رشتہ داروں کے بارے میں ہر صورت راضی رہے اور کسی بھی قسم کی شکایت کرنے سے گریزاں رہے کیونکہ قطع رحمی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مفسدین فی الارض/ زمین میں فساد پھیلانے والوں میں شمار کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار)⁽²¹⁰⁾ اسی طرح سورۃ محمد ﷺ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: (فهل عسيتم إن توليتم

207- مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها حديث: 2558، 1982/4

208- البخاري كتاب الأدب، باب: ليس الواصل بالمكافئ، حديث: 5991، 6/8

209- البخاري كتاب الأدب باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه 6138، 32/8

210- الرعد: 25

أَنْ تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ) (211). نبی کریم ﷺ نے رحم (تعلق اقرباء) کو عرشِ باری تعالیٰ کے ساتھ ملاتے ہوئے فرمایا ہے: (الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعته الله) (212).

آج ہم ایسی آفاقی تعلیمات کو بھول گئے ہیں اور ان پر عمل کرنے کو پس پشت ڈال دیا ہے اور ہم میں سے کئی اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادائی میں کوتاہی جیسے غیر اخلاقی اور غیر اسلامی کام میں مبتلا ہیں اور اس اچھے اخلاق کا ہمارے معاشرے سے مفقود ہونے کی وجہ سے کئی برائیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں جن میں چوری، ڈاکہ اور راہ زنی وغیرہ بھی ہیں۔ ایسی برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے رشتہ داروں خصوصی طور پر اقرباء کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے مالی اور اخلاقی حقوق ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہئے کہ ہم کم از کم ماہانہ اپنے رشتہ داروں کی خبر گیری کے لیے جائیں اور انہیں تحائف وغیرہ پیش کریں تاکہ ہمارے درمیان جو خلاء پیدا ہو چکے ہیں اور جو دوریاں پڑ چکی ہیں انہیں کم کیا جاسکے اور اگر کوئی حاجتمند اور ضرورتمند کی حاجتیں اور ضرورتیں حتیٰ الوسع پوری کریں، اور ان کی قوی اور فعلی طور پر حمایت کریں اور دور و قریب دونوں طرح کے رشتہ داروں سے تعلق کو

مضبوط سے مضبوط کریں اور یہ سب کام صرف رضائے رب کی خاطر ہی ہو اور خلوص دل سے ہو تو ان شاء اللہ ہمارا معاشرہ تمام اخلاقی برائیوں سے محفوظ ہو سکتا ہے اور ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کر سکتے ہیں۔

فصل ششم: یتیموں سے احسان:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام حالات میں یتیموں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ)⁽²¹³⁾، اور خصوصی طور پر ایسے یتیم جو ہمارے زیر تربیت ہوں اور زیر کفالت ہوں ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ہے: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ)⁽²¹⁴⁾ اور ہمارے پیارے اور بے مثل و بے مثال نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے بھی یتیموں کی کفالت کرنے والے مؤمنین کو جنت کی خوشخبری دی ہے بلکہ فقط جنت کی خوشخبری پر اقتصار نہیں کیا گیا بلکہ اپنی معیت کی بھی خوشخبری دی ہے جو کہ ہر عاشق رسول مسلمان کی خواہش ہوتی ہے آپ کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وقال بإصبعيه السبابة والوسطى.⁽²¹⁵⁾

213- الضحیٰ: 9

214- البقرة: 220

215- البخاری: کتاب الأدب، باب: فضل من یعول یتیمًا، حدیث رقم 6005، ج 8، ص 9

اور یہ بات جان لینا چاہئے کہ نبی کریم ﷺ جو کہ بے مثل و بے مثال نبی ہیں اور جن کی معیت اور جن کی رفاقت کو ساری مخلوق خداوندی ترستی رہتی ہے یہ معیت فقط یتیم کی اچھی پرورش کے ساتھ مل رہی ہے اور یہ ایسی منزل اور ایسا مقام ہے جس کے بعد کسی بھی عاشق کے لیے دنیا و آخرت میں کوئی بھی منزل اور کوئی بھی مقام افضل و اعلیٰ نہیں اور اسے عاشقانِ محبوبِ خدا کے لیے مقامِ محمود کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ کیونکہ ایک سچے مؤمن کو جنت و دوزخ سے غرض نہیں بلکہ رؤیتِ باری اور معیتِ مصطفیٰ ﷺ ہی کی طلب ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں یتیموں کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے اس کی کئی حکمتیں ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

- 1- ان کے والدین فوت ہو جاتے ہیں اور ظاہری ان کا کوئی نگہبان اور رب نہیں ہوتا جو ان کی تربیت کے مرحلے کی تکمیل کرے۔

(کافل الیتیم: هو القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وغير ذلك وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال الیتیم بولاية شرعية. وكافل الیتیم تكون على قسمين من ذوي الأرحام أو غير ذوي الأرحام؛ فذوي الأرحام بأن يكون جدا أو عمًّا أو أخًا أو نحو ذلك من الأقارب أو يكون أبو المولود قد مات فتقوم أمه مقامه أو ماتت أمه فقام أبوه في التربية مقامها وغير ذوي الأرحام كجاره أو غيره ما لا صلة له. (انظر: فتح الباري: 436/10 بالتصريف) وبشارة الرفاقة في الجنة ليس مقتصرًا على غير ذوي الأرحام بل يدخل فيه ذوي الأرحام أيضًا كما جاء في حيث مسلم لفظ: كافل الیتیم له أو لغيره... الخ (حديث رقم: 2983) (له یعنی يكون قريبا له من أقاربه ولغيره مراد منه أن يكون أجنبيا)

2- ان کے والدین کی فوتگی کی وجہ سے ان پر کوئی خرچ کرنے والا نہیں ہوتا اور وہ خود بھی اپنی کفالت نہیں کر پاتے۔

لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یتیموں کے ساتھ احسان اور نرم گوشہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔

یتیموں کے ساتھ اچھائی اور احسان کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہیں کہ ان کی دینی اور دنیاوی امور میں اچھی تربیت کی جائے، دینی و دنیاوی حاجات کو حتی المقدور پورا کیا جائے، انہیں اچھی تعلیم دی جائے، ادب سکھایا جائے، معاشرے میں چلنے پھرنے کے آداب (آداب حسن معاشرت) سکھائے جائیں اور اس کے لیے اچھے کاروبار کا بندوبست کیا جائے تو یہ محسن کے لیے ایک مستقل و عظیم اجر کا باعث بن سکتا ہے۔

اگر یتیم مالدار ہو اور محسن فقط اس کی تربیت کے امور کا قیام کر رہا ہو تو محسن یتیم کے مال و عزت کا امین ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی خیانت کرنے سے بچا جائے اور خرچ کرنے میں ہر قسم کے اسراف سے بچنا لازم ہوتا ہے۔ دور نبوی میں اولاد یتیموں کے لیے کھانے پینے کا الگ بندوبست کیا جاتا تھا جو کہ تکلیف کا باعث تھا تو جب:

(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ

مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁽²¹⁶⁾ یہ آیت نازل ہوئی تو ان کو اپنے ساتھ کھانا پینا تیار کرتے تھے⁽²¹⁷⁾۔

یتیموں کی پرورش اور تربیت کرنا تمام نفلی عبادتوں میں مشغول رہنے سے بہتر ہے اور اس کی فضیلت سنن ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت میں نبی کریم ﷺ نے بیان کی ہے کہ: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من عال ثلاثة من الأيتام، كان كمن قام ليلة، وصام نهاره، وغدا وراح شاهرًا سيفه في سبيل الله، وكنث أنا وهو في الجنة أخوين كهاتين، أختان))، وألصق إصبعة السبابة والوسطى. (218)

یتیموں کے ساتھ احسان کی صورتوں میں سے یہ بھی ہے کہ کھانے پینے اور لباس وغیرہ میں انہیں کم از کم ایسی چیز مہیا کی جائے جس طرح اور جس معیار کی خود استعمال کرتا ہو اگر خود اعلیٰ ترین چیزیں استعمال کرتا ہے اور یتیم کو ایسی چیزیں فراہم نہیں کر سکتا تو کم از کم درمیانہ معیار کی چیز یتیم کو بہر صورت مہیا کرنا لازم ہے۔

یتیم کے مالدار ہونے کی صورت میں یتیم کا مال اس کے حوالے نہ کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے اور اچھے برے میں فرق جان سکے اور اپنا نفع و نقصان بھی پہچان لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

216- البقرة: 220

217- تفسیر الطبری، 4/350

218- سنن ابن ماجہ، کتاب الأدب، باب حق الیتیم، حدیث: 3680، 2/1213

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا) (219) اسی طرح اگر ان میں بلوغ اور تمیز اور رشد پایا جائے تو ان کا مال اپنے پاس ہر گز روکے نہ رکھا جائے بلکہ جلد از جلد ان کی امانت ان کے حوالے کی جائے اور اپنی جان کو ہلاکت میں پڑنے سے بچایا جائے، ارشاد باری تعالیٰ ہے: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) (220)

اگر یتیم عورت ہے اور اس کا کفیل / وصی / ولی اس سے نکاح کرنا چاہے تو اسے اس کا مہر ادا کرے جس طرح دوسری عورتوں کو ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کا حق ہے۔ اور یتیم بچیوں سے نکاح کرنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ نکاح کرنے کے بعد اس کے مال پر قابض رہے گا اور اسے ازدواجی حقوق ادا کرنے سے گمبزاں رہے اور ساری زندگی اس پر ظلم و ستم کرتا رہے گا۔ ایسے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع کرتے ہوئے فرمایا ہے:

(وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ) (221) تفسیر قرطبی میں ہے

کہ: (وأتوا الیتامی أموالهم) سے مراد وہ یتیم ہیں جو پہلے یتیم تھے اور یہاں پر ایسے یتیموں کے وصی / ولی اور کفیل کو خطاب ہے۔ یہ آیات غطفان کے کسی شخص کے یتیم پر ظلم اور منع مال پر نازل ہوئی۔ اس شخص کا بھتیجا بہت مالدار تھا جب وہ بالغ ہوا تو اس یتیم

نے اپنے چچا سے اپنا مال طلب کیا تو چچا نے مال حوالے کرنے سے انکار کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے چچا نے کہا کہ: ایسے گناہ کبیرہ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں⁽²²²⁾۔ اور اس نے مال اپنے بھتیجے کے حوالے کر دیا۔ تو نبی کریم ﷺ نے اس شخص کے ایسے گناہ کے عمل سے رجوع پر اسے جنت کی خوشخبری دی اور فرمایا: (من یوق شح نفسه ورجع به هکذا فإنه یحل داره) یعنی جنتہ۔⁽²²³⁾

یتیموں اور یتیموں پر احسان کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کیا جائے اور ہمیشہ کے لیے ان کو اپنی کفالت میں لیا جائے کیونکہ بیواہ عورت چاہے وہ طلاق یافتہ ہو یا شوہر کی فوتگی کی وجہ سے بیواہ بنی ہو اور اس کے پاس اولاد بھی ہو تو ایسی عورت اور ان یتیم بچوں کے ساتھ نکاح کرنا احسان کا بہترین ذریعہ ہے اور ان کے مسائل کا مستقل حل ہے۔ اور یہ سنت مبارکہ بھی ہے: چنانچہ نبی کریم ﷺ نے ام المؤمنین حضرت بی بی ام سلمہ کے شوہر کی فوتگی کے بعد اپنے نکاح کا شرف بخشا اور ان کی اولاد کو بھی اپنی زیر تربیت رکھا جن کی تعداد چار تھی: عمر، سلمہ، زینب اور برہ۔ ان کو (ریب/ جمع ربائب) بھی کہا جاتا ہے۔

نبی کریم ﷺ کو بی بی صاحبہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حال اور درپیش مسائل پر رحم آیا اور ان بچوں پر شفقت فرماتے ہوئے آپ کریم ﷺ نے نکاح کیا

222- الحوب: الإثم- (تفسیر القرطبی: 8/5)

223- تفسیر القرطبی: 8/5

اور ان سب کو شرفِ نسبت بخشا۔ اور آپ کریم ﷺ نے ربائب کے ساتھ نیکی اور احسان کا طریقہ اختیار کیا اس نکاح کی تفصیل کتبِ حدیث میں اس طرح ہے: ارسل إليها النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر بن الخطاب ليخطبها له، فقالت: أخبر رسول الله أني امرأة غیری (شديدة الغيرة على زوجي) وأني امرأة مصيبة (لي أولاد كثيرون) وليس أحد من أوليائي شاهدا (لا يوجد أحد من أهلي ها هنا) فعاد عمر فأتى رسول الله فذكر ذلك، فقال له - صلى الله عليه وسلم - : "ارجع إليهما فقل لها: أما قولك إني امرأة غیری فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك، وأما قولك إني امرأة مصيبة فستكفين صبيانك (سوف أتكفل برعايتهم) وأما قولك أن ليس أحد من أوليائك شاهدا فليس أحد من أوليائك شاهدا ولا غائب يكره ذلك"، فقالت لابنها: يا عمر قم فزوج رسول الله، فزوجه. (224)

یتیم کے ساتھ احسان کی صورت یہ بھی ہے کہ اس پر کسی قسم کا ظلم و ستم نہ کیا جائے، نہ ہی اس کی طرف حقیر نگاہ سے دیکھا جائے، اسے کسی قسم کی تکلیف جان بوجھ کر نہ دی جائے، اس کے ساتھ سوء معاشرت سے بچا جائے، بلکہ یتیم کے ساتھ کشادہ دلی اور باہمی عزت و احترام کے جذبے سے پیش آنا چاہیے اور جو کچھ میسر ہو عطا کر دینا چاہیے اور کم از کم اس کا حق غصب نہ کیا جائے، وصی/ولی کو چاہئے کہ وہ یتیم کو اپنی اولاد کی طرح جانے اور اس کے ساتھ بحیثیت باپ رحم و شفقت کے ساتھ پیش آئے جس طرح اپنی نسبی اولاد کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اور یتیم کو وہی چیز کھلائے،

پلائے اور پہنائے جو اپنی اولاد کے لیئے پسند کرتا ہے، اسی طرح یتیم کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسا وہ اپنے بعد لوگوں کا اپنی اولاد کے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ)⁽²²⁵⁾ کے تحت علامہ ماوردی نے - تقهر - جس سے منع کیا گیا ہے پانچ قسم کا بتایا ہے:

ایک: ان کی تحقیر نہ کی جائے، دوسرا، ان پر ظلم نہ کیا جائے، تیسرا: انہیں ذلیل و رسوا نہ کیا جائے، چوتھا: ان کے حق / مال کو جو آپ کے قبضہ میں ہے ظلماً نہ روکا جائے۔ پانچواں: ولی کو والد کی طرح ہونا چاہئے اور یتیم پر بے جا ڈانٹ ڈپٹ نہ کی جائے۔⁽²²⁶⁾

یتیم کے ساتھ ظاہری احسان کی صورتوں میں سے یہ ہے کہ اس کے سر پر شفقت و رحمت کے ساتھ ہاتھ پھیرا جائے، کیونکہ یہ عمل دلوں کو نرم کرتا ہے اور انہیں راحت بخشتا ہے۔ کسی شخص نے آپ کریم ﷺ کی بارگاہ علومِ الہیہ میں اپنی دل کے سخت ہونے کی شکایت کی تو نبی کریم ﷺ نے اسے مسکین کو کھانا کھلانے، اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے اور اسے کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ عن أبي هريره أن رجلاً شكّا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه ، فقال: (إن أردت أن يلين قلبك فاطعم المسكين،

225- الضحي: 9

226- أنظر التفسير الماوردي- النكت والعيون، ج 6/295، المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ)، المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان.

وامسح رأس الیتیم وأطعمه) (227) اور نبی کریم ﷺ کا یہ قول: ((مَنْ مسح رأس یتیم لا یمسحه إلا لله، کان له بكل شعرة مرّت علیها یدہ حسنة)) (228) بھی اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا ایک عظیم عمل ہے اور اس کا اجر بھی عند اللہ عظیم ہے۔

فصل ہفتم: پڑوسیوں سے احسان:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پڑوسیوں کے ساتھ نیکی اور احسان کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: (وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ) (229) اور نبی کریم ﷺ نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور حسن معاشرت کا حکم دیا ہے اور پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے والے کے ایمان کو ناقص قرار دیا ہے ارشاد نبوی ہے: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ» قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَاقِهِ» (230) (231) نبی کریم ﷺ نے اپنے اصحاب کو اور اپنے اہل بیت کو پڑوسیوں کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا درس دیا ہے۔

227- مسند أحمد، حدیث 7576، 21/13

228- مسند أحمد، حدیث 22153، 474/36

229- النساء: 36

230- البواقی ہی الغوائل والشروع (الخازن: 374/1)

231- البخاری: کتاب الأدب، باب إثم من لا یأمن جاره بواقیه حدیث: 6016، 10/8

یہ بات جاننا ضروری ہے کہ احسان کرنے اور حقوق کے لحاظ سے پڑوسیوں کی تین اقسام ہیں جو کہ حدیث مبارکہ «الجيران ثلاثة؛ فجار له ثلاث حقوق: حق الجوار، وحق القرابة، وحق الإسلام. وجار له حقان: حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق واحد: حق الجوار وهو المشترك من أهل الكتاب»⁽²³²⁾ میں مذکور ہیں۔ یہ تین اقسام بمع حقوق درج ذیل ہیں:

- 1- ایسا پڑوسی جس کے تین حقوق ہم پر ہوں: حق پڑوس، حق قرابت، حق اسلام
- 2- ایسا پڑوسی جس کے دو حقوق ہم پر ہوں: حق پڑوس، حق اسلام
- 3- ایسا پڑوسی جس کا ایک حق ہم پر ہو: پڑوس (غیر مسلم)

پڑوس یا پڑوسی فقط وہ نہیں جس کا دروازہ ہمارے دروازے کے قریب ہو بلکہ یہ ایک وسیع اصطلاح ہے اور اس کی کئی اقسام ہیں اور ان پر احسان کرنے کے درجات بھی کئی قسموں کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پڑوسیوں کی قسمیں قرآن پاک میں اس طرح بیان کی ہیں: (والجار ذي القربى والجار الجب والصاحب بالجنب)⁽²³³⁾

اس آیت کی تفسیر میں جار (پڑوس) کی تفسیر میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ: پڑوسی یا تو ایسا پڑوسی مراد ہے جو ملا ہوا ہو دروازے کے لحاظ سے، یا جو آپ کے

ساتھ تعلیم و تعلم یا کام کاج میں آپ کے ساتھ ہو، یا پھر وہ بھی شخص مراد ہے جو ایک مجلس میں آپ کے قریب بیٹھا ہو، یا مسجد میں آپ کے ساتھ نماز ادا کی ہو، اور وہ بھی مراد ہے جس کے ساتھ آپ کی چند لمحوں کے لیے ہی ملاقات ہوئی ہو۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ان کے مراتب کے مطابق حقوق دیں اور ہم ان لوگوں کو کبھی نہ بھولیں اور ان کی ایسی صحبت اور ایسے پڑوس کو ان پر احسان کرنے کا ذریعہ بنائیں۔

(234)

احسان کرنے میں ان تمام پڑوسیوں میں سے سب سے زیادہ حقدار اور سب سے پہلا حقدار وہ ہے جو سب سے قریب تر ہو۔ یہ قاعدہ الاقرب فالاقرب حدیث پاک میں بھی مذکور ہے چنانچہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی اکرم ﷺ سے دریافت فرمایا کہ میرے دو پڑوسی ہیں تو ان میں سے کس کو ہدیہ کروں؟ آپ کریم ﷺ نے فرمایا: جو آپ کے دروازے کے قریب تر ہو۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدى قال إلى أقربهما بابا منك» (235)

پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ: اس میں یہ حکمت ہے کہ قریب سے قریب

تروالا پڑوسی وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو اس کے پڑوسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے، چاہے وہ تحفہ ہو یا کچھ اور، قریب سے قریب تروالا پڑوسی اس کے گھر کی نگرانی و نگہبانی بھی کرتا ہے، اور یہ اہم کاموں میں اکثر اس کی مددگاری بھی کرتا ہے اور کبھی کبھی غفلت کے وقت اسے انتباہ کر دیتا ہے (اور بڑے نقصان سے بچا لیتا ہے)۔⁽²³⁶⁾

پڑوسی کے حقوق میں سے تین چیزیں ہیں: ایک: اس کا اکرام و احترام اور عزت کرنا، دوسرا: اسے تکلیف نہ پہنچانا، تیسرا: اس کی تکلیفوں کو دور کرنا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما زال جبريل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنه سيورثه»⁽²³⁷⁾ یہ حدیث شریف اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق اپنے اہل واولاد کے حقوق کی طرح ہی ہیں مگر ان کے لیے وراثت نہیں۔

قریب تر پڑوسیوں کے ساتھ احسان کی صورت یہ ہے کہ اگر وہ قرضہ مانگے تو اسے قرضہ دیا جائے، اگر مدد طلب کرے تو اس کی مدد کی جائے اور حاجت روائی اور مشکل کشائی کی جائے، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے اور حسبِ حالات اس کی مدد کی جائے چاہے وہ مدد مالی ہو یا اخلاقی، چھت کے اوپر والے حصے میں پڑوسی کی اجازت کے بغیر تعمیرات نہ کرائی جائے کیونکہ یہ اس کی ہوا بند ہونے کا سبب ہو سکتی

ہے اور اسے اور اس کے اہل و عیال اور بچوں کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہے، پڑوسیوں کو اپنے طعام کی خوشبو سے بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے⁽²³⁸⁾، اور جب کوئی اچھا طعام پکایا جائے تو وہ اس میں سے کچھ انہیں ہدیہ کیا جائے⁽²³⁹⁾، اگر فروٹ وغیرہ خریدا جائے تو وہ بھی ہدیہ کیا جائے اگر ہدیہ نہیں کر سکتے تو ایسی چیزیں چھپا کر اپنے گھر لیجائیں اور اپنے بچوں کو بھی گھر میں ہی کھلائیں، اگر آپ کے بچے ایسی چیزیں باہر کھائیں گے تو آپ کے پڑوسیوں کے بچے انہیں دیکھ کر اپنے آباء کو تنگ کریں گے اور فرمائشیں شروع کر دیں گے، اور ممکن ہے کہ ان کے پاس اس وقت پیسے موجود نہ ہوں یا ایسی چیز خریدنے کی استطاعت نہ ہو، تو آپ کے اس عمل کی وجہ سے یہ ان کے بچے روئیں گے اور آپ کے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچے گی، اور نبی کریم ﷺ نے ہمیں پڑوسیوں کو ہر قسم

238- قال عليه السلام عن حقوق الجار: "إِنْ مَرَضَ عِدَّتُهُ، وَإِنْ مَاتَ شَيْعَتُهُ، وَإِنْ اسْتَفْرَضَكَ أَفْرَضْتَهُ وَإِنْ عَرِي سَتَرْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَأْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، وَلَا تَرْفَعْ بِنَاءَكَ فَوْقَ بِنَائِهِ فَتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيحَ، وَلَا تُؤْذِهِ بِرِيحِ قَدْرِكَ، وَلَا تَعْرِفْ لَهُ مِنْهَا" شعب الإيمان، إكرام الجار، حديث: 9114، 106/12

239- وفي الحديث «إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتِ مَنْ جِيرانَكَ، فَأَصْبِهِمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ»، مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب الوصية بالجار والإحسان إليه، حديث: 2625،

کی تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا ہے⁽²⁴⁰⁾ اور پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ارشاد نبوی ہے: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ،»⁽²⁴¹⁾ پڑوسیوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ذریعے احسان کی صورتیں اس طرح ہیں کہ جب بھی وہ راستے میں ملے تو اسے سلام میں پہل کی جائے، اس کے ساتھ نرم اور اچھے طریقے سے گفتگو کی جائے، اگر اس میں کوئی دینی و اخلاقی بگاڑ دیکھا جائے تو فوراً اس کا تدارک کرتے ہوئے اسے سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جائے اور اسے نصیحت کی جائے تاکہ دین اور دنیا میں کامیاب ہو سکے جس طرح نبی کریم ﷺ نے اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے ان کے لیے طعام کا بندوبست کیا اور انہیں دعوتِ دینِ حق دی جس کا قرآن پاک میں آپ کریم ﷺ کو حکم دیا گیا ارشاد ہوا: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)⁽²⁴²⁾، پڑوسی کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی حفاظت کی جائے، اس کی ہر لمحہ چاہے وہ خوشی ہو یا غم مدد و نصرت کی جائے اور اس کا ساتھ دیا جائے، اور پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اسے علم کی طرف متوجہ کیا جائے اور مسائل و مشاغل میں اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھا جائے جیسا اپنے اہل کے

240- حیث: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فُلَانَةً تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ، وَتَفْعَلُ، وَتَصَدَّقُ، وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا خَيْرَ فِيهَا هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. (شعب الإيمان: كتاب إكرام الجار، حديث رقم 9098، ج 12، ص 94)

241- مسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار، حديث: 77، ج 1، ص 69

ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے یعنی خلوص کے ساتھ اسے اچھا مشورہ دیا جائے اور اس کی مدد کی جائے جو کہ اسے دین و دنیا میں فائدہ دے سکے۔

فصل ہشتم:

فقراء و مساکین سے احسان:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقراء اور مساکین کے ساتھ ان پر خرچ کر کے احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: (إِنَّ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (243) ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) (244) اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ یہ مساکین، فقراء اور کمزور اور بوڑھوں سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور نبی کریم ﷺ یہ چیز محبوب رکھتے تھے کہ آپ کی دنیا و آخرت مساکین کے ساتھ ہو اور اپنی امت کو یہ درس دیا کہ اللہ کا قرب مساکین کے قرب سے بھی حاصل ہو سکتا ہے اور اس کے لیے دعا بھی فرمایا کرتے تھے: قال: اللهم أحييني مسكينًا، وأميتني مسكينًا، واحشني في زمرة المساكين يوم القيامة، قال: فقالت عائشة: لم يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل

الأغنياء بأربعين خريفًا يا عائشة، لا تردّي المسكين ولو بشق تمرة، يا عائشة، أحيي المساكين وقربهم، يقربك الله يوم القيامة)) (245)

فقراء اور مساکین کے ساتھ احسان کی تعریف کرتے ہوئے امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ: ان کے وہ حقوق ادا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں سے مقرر کئے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساکین اور فقراء پر خرچ کرنے کو تقویٰ کے حصول کے لیے شرط قرار دیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: (لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) (246)

فقراء و مساکین پر احسان کرنے کی صورت یہ ہے کہ جو کچھ بھی ان پر خرچ کیا جائے وہ خالصتہً حصولِ رضا کے لیے ہی ہو اور یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان مال و دولت کی تقسیم امتحان و ابتلاء کے

245- سنن الترمذی: أبواب الزهد، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم

حدیث: 2352، 155/4

246- البقرة: 177

لیئے رکھی ہے اور یہ ایک فتنہ یعنی امتحان ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ) (247) اور جب بھی کوئی حاجتمند دروازے پر دستک دے تو اپنی استطاعت کے مطابق اللہ فی اللہ اس کی حاجت روائی کی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مال ہمیں عنایت فرمایا ہے اس میں حاجتمندوں اور ضرور تمندوں کے لیے بھی حصہ مختص ہے جو کہ ان کا حق ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (248)۔ اور یہود و مشرکین اور زنادقہ کی طرح ہر گز یہ بات زبان پر نہ لائی جائے کہ اگر اللہ چاہتا تو انہیں خود عطا کر دیتا اور انہوں نے مال خرچ کرنے سے انکار کر دیا۔ قرآن پاک میں ہے: (قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ) (249)۔

فقراء و مساکین کے ساتھ احسان اس طرح بھی کیا جاسکتا ہے کہ ان کے اوپر جو قرضے ہیں وہ ادا کئے جائیں اور ان کے لیے ماہانہ یا ہفتہ وار یا روزانہ جس طرح آسان ہو وظیفہ معین کیا جائے جو انہیں وقتاً فوقتاً ادا کیا جائے اور اس طرح قائم اللیل، صائم الدہر اور مجاہد فی سبیل اللہ ہونے کا اجر و ثواب بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارک

میں ہے: "الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله" وأحسبه قال: "كالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر" (250).

اور جو شخص فقراء و مساکین کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کر دے تو اسے چاہئے کہ وہ اس کی اداگی میں تعطل اور سستی نہ کرے چاہے وہ فقراء و مساکین اسے تکلیفیں پہنچائیں یا گنہگار ہی کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے خالہ زاد مسطح بن اثاثہ کو کچھ مال دیا کرتے تھے جس سے ان کا معاش اور گذر ہوا کرتا تھا۔ جب یہ ان لوگوں میں شامل ہوا جنہوں نے ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی تو سیدنا صدیق اکبر نے ان کا وظیفہ روک دیا اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وظیفہ جاری کرنے کا ارشاد آیا اور آپ نے دوبارہ ان کا وظیفہ جاری کر دیا۔ یہ واقعہ کتب حدیث میں اس طرح مذکور ہے: قال أبو بكر: والله لا أنفعه بِنَافِعَةٍ أَبَدًا بَعْدَ هَذِهِ الْمَقَالَةِ، فَاللَّهُ تَعَالَى عَفُوٌّ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَطِيفٌ بَعْبَادِهِ، أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (النور: 22)، فعند ذلك قال أبو بكر: بلى، والله يا ربنا إنا نحب أن تغفر لنا، فأعاد أبو بكر النفقة وما كان يجريه على مسطح. (251)

250- البخاري: كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل، حديث: 5353، 62/7.

251- البخاري: كتاب المغازي، باب حديث حديث 4141، 116/5.

فقراء و مساکین کے ساتھ احسان کی صورتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے تاکہ ان کے مسائل جانے جائیں ان سے کفار و مشرکین کہ نقش قدم پر چل کر نفرت نہ کی جائے۔ نبی کریم ﷺ نے جب کفار و مشرکین کو دعوتِ دینِ حق دی تو کفار آپ کریم ﷺ کی مجلس میں صرف فقراء و مساکین کی موجودگی کی وجہ سے نہیں آتے تھے اور اسی لیے وہ بڑے نقصان میں گئے اور دنیا و عقبیٰ کی عظیم ترین نعمت یعنی نعمتِ ایمان سے محروم رہے۔ چنانچہ اس طرح کا ایک واقعہ یہاں پیش کیا جاتا ہے:

عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: كنّا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ستة نفر، فقال المشركون: اطرّد هؤلاء، لا يجترئون علينا؛ يعنون أن هؤلاء الضعفاء الذين تجالسهم وتدنيهم لا نحب أن نجلس معهم، فتجعل لنا مجلسًا وحدنا خاصًا معك، فوقع في نفس النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذلك ما وقع لحريصه على هدايتهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية (وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) (252) (253)

اگر کوئی فقیر و مسکین فوت ہو جائے تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ وہ بھی ایک مسلمان تھا وہ بھی ایک انسان تھا جو اس دنیا سے اپنی زندگی مکمل کر کے چلا گیا اور ہمیں بھی بالآخر یہ جہان چھوڑنا ہے۔ اور آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بھی بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ اگر کوئی امیر و اعلیٰ عہدے پر فائز شخص فوت ہو جاتا ہے تو ہزار ہا

کلو میٹر کا طویل سفر کر کے بھی کثیر تعداد میں لوگ اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں اور اس کے اہل و عیال سے اور پسماندگان سے تعزیت کی جاتی ہے لیکن افسوس صد افسوس کہ اگر کوئی غریب و مسکین یا فقیر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پڑوسی بھی نماز جنازہ میں شرکت سے کتراتے ہیں اور شرم محسوس کرتے ہیں اور فقط اس کے اہل خانہ اور قریبی رشتہ دار ہی اس کے جنازے میں شرکت کرتے نظر آتے ہیں۔ اور نبی کریم ﷺ جو نبی رحمۃ بلکہ رحمۃ اللعالمین ہیں آپ نے خصوصی طور پر فقیر و مساکین کے ساتھ رحمت و شفقت اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دی ہے اور یہ بھی تعلیم دی ہے۔ کتب حدیث میں ایک سیاہ فام صحابی یا صحابیہ کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ فوت ہوا تو اس کی خبر آپ کریم ﷺ کو نہ دی گئی جب آپ کریم ﷺ نے کئی دنوں سے اسے نہ دیکھا تو دریافت فرمانے پر صحابہ کرام نے بتایا کہ وہ تو فوت ہو چکا ہے، آپ کریم ﷺ نے کہا تو مجھے کیوں نہ بتایا گیا۔ تو صحابہ نے اس کا قصہ بیان کرنا شروع کر دیا اور اس کی تحقیر کرنے لگے۔ آپ کریم ﷺ نے اس سیاہ فام صحابی کی قبر مبارک پہ بذات خود جا کر نماز ادا کی اور دعا کی۔ کتب حدیث میں اس واقعہ کی تفصیل اس طرح بیان ہوئی ہے: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلا أسود أو امرأة كان يכון في المسجد يقيم المسجد، فمات ولم يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بموته فذكره ذات يوم فقال: "ما فعل ذلك الإنسان؟" قالوا: مات يا رسول الله، قال: "أفلا أذنتموني؟" فقالوا:

إنه كان كذا وكذا -قصته- قال: فحقروا شأنه- قال: "فدلوني على قبره"، "فأتى في قبره فصلی علیہ. (254)

فقراء و مساکین کے ساتھ احسان یہ ہے کہ انہیں سوال کرنے سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ ادا کیا جائے کیونکہ جو شخص حقیقی مسکین و فقیر ہوا کرتا ہے وہ سوال کرنے میں اپنی تذلیل محسوس کرتا ہے اور بار بار اپنا ہاتھ لوگوں کے سامنے پھلانے سے گھبراتا ہے اور وہ بھیک مانگنے کے لیے گھروں کا طواف نہیں کرتا، حدیث پاک میں ہے: ((ليس المسكين بهذا الطَّوَّاف الذي يطوف على الناس، ترُدُّه التَّمَرَّةُ والتَّمْرَتَانِ، واللِّقْمَةُ واللِّقْمَتَانِ، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يُفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس) (255) یہی وہ اصل اور حقیقی مسکین ہے جس پر قرآن وحدیث میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کی ہلاکت کو خوف ہوتا ہے کیونکہ یہ خود تو ہلاک ہو جاتا ہے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اور جو لوگ روزانہ بھیک مانگنے کے لیے گھروں کا طواف کرتے ہیں اور ہاتھ پھیلاتے ہیں ممکن ہے کہ وہ یہ سب کچھ مال و دولت کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہوں۔ اور یہ حقیقی مسکین کو اپنے حال کو لوگوں کے سامنے لانے سے ڈرتا ہے اور اپنی مسکینی کو چھپائے رکھتا ہے اگر اس پر مال خرچ کر کے اس کی حاجت روائی نہ کی گئی تو ممکن ہے کہ قیامت کے دن سخت سوال ہوں اور جہنم کی

254- البخاري: كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن: حديث: 1337، 89/2

255- مسلم: كتاب الزكاة، باب المسكين الذي لا يجد غنى، ولا يفطن له فيتصدق عليه، حديث: 1039، ج 2، ص 719.

آگ میں ڈال دیئے جائیں۔ قرآن پاک میں ہے: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنْ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ﴾⁽²⁵⁶⁾ مساکین کے ساتھ ہمدردی اور انہیں کھانا کھلانا اور ان کی حاجت روائی کرنا دخولِ جنت کے اسباب میں سے ہے اور جنت میں بلند مقام اور اعلیٰ درجات ملنے کے اسباب میں سے ہے۔

باب سوّم:

احسان کے فوائد

اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا حکیم ہے اور اس کے تمام امور چاہے وہ امر ہوں یا نہی، ان میں کئی قسم کے فوائد و حکمتیں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں عبادات و معاملات بلکہ تمام امور میں احسان کرنے کا حکم دیا ہے اور سنتِ مبارکہ میں بھی احسان کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے اور مثالیں بھی قائم کر دی گئی ہیں۔ احسان کرنے کا حکم چونکہ اللہ اور اس کے نبی کریم ﷺ کی طرف سے ہے تو یقیناً یہ فوائد و حکمتوں سے خالی نہیں ہو سکتا اور احسان کرنے والے کا عمل کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتا قرآن پاک میں ہے: (إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا) (257) وقوله: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) (258) بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو احسان کرنے والے محسن پر بدلے میں بھی احسان کرتا ہے اور وہ سب سے بڑا احسان کرنے والا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: (هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ) (259)، نبی کریم ﷺ نے اپنے ارشادِ گرامی سے یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی نیک عمل ضائع نہیں کرتا چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، بلکہ اسے اس کا اجر اور بدلہ عطا کر دیتا ہے چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ ارشادِ نبوی ہے: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَةً، يُثَابِتُ عَلَيْهَا الرِّزْقَ فِي الدُّنْيَا، وَيَجْزِي بِهَا

257- (الكهف: 30)

258- (التوبة: 120)

259- (الرحمن: 60) .،

فِي الْآخِرَةِ. وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِهَا فِي الدُّنْيَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ⁽²⁶⁰⁾.

جس طرح احسان کے میدان اور احسان کرنے کی جگہیں مختلف و متعدد ہیں اسی طرح احسان کے فوائد و حکمتیں بھی کثیر تعداد میں ہیں۔ ان میں سے کچھ کا تعلق دنیاوی زندگی پر منحصر ہے اور کچھ فوائد آخرت میں بھی میسر آئیں گے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

(وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ

الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنَعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ)⁽²⁶¹⁾ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں

بھی نیکی و احسان کا اجر و بدلہ دیا جائے گا لیکن جو اجر آخرت میں دیا جائے گا وہ تمام افضل

اور بہترین ہوگا۔ ایک اور جگہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: (لَتُبَوَّئِنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَأَجْرُ

الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)⁽²⁶²⁾ احسان کے فوائد کی تفصیل سے پہلے یہ بات بھی جانی

چاہئے کہ سب سے افضل و اعلیٰ اور بہترین فائدہ جو احسان کرنے سے حاصل ہوتا ہے وہ

رب العالمین کی رضا ہے اور اس کی محبت کا حصول ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے جس کے

حصول کے لیے تمام تر مخلوق باری تعالیٰ لگی رہتی ہے اور رضا و محبتِ رب العالمین کو

پانے کے لیے مختلف ذرائع ڈھونڈتی رہتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے

– مسلم، کتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل
حسنات الكافر في الدنيا حديث 2808، 2162/4.

محسنین (احسان کرنے والوں کو) اپنا محبوب بنایا ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (263) ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَأَحْسِنُوا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (264) اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: (إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (265) اور اس باب میں احسان کے فوائد کی تقسیم کی گئی ہے اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ احسان کے فوائد فقط یہی ہیں اس کے علاوہ اور نہیں بلکہ یہاں فقط چند فوائد ذکر کئے گئے ہیں کیونکہ تمام فوائد کا احاطہ کرنا میرے لیے ناممکن بات ہے۔

263- (آل عمران: 134)

264- (المائدة: 93)

265- (المائدة: 13)

فصل اول: دنیا میں احسان کے فوائد

احسان کرنے والے کو دنیا میں احسان کے کئی طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں یہ فوائد تمام محسنین کو حاصل ہوتے ہیں اور محسن کے لیے صاحبِ ایمان ہونا لازمی نہیں۔ جن کی تفصیل مع مثال درج ذیل ہے:

1. عذابِ الہی سے نجات:

چونکہ انبیاء علیہم السلام تمام انسانوں میں سے سب سے بڑے محسنین شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی جان کو خطروں میں ڈال کر تمام تر مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے دعوتِ دینِ حق اور لوگوں کی ہدایت جاری رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں جب انبیاء علیہم السلام کو درپیش مشکل و مسائل کا ذکر کیا اور ان کی قوموں پر عذاب نازل ہونے کا ذکر کیا ہے تو اس عذاب سے صرف انہی محسنین (انبیاء علیہم السلام اور ان کے اصحاب) کو ہی نجات حاصل ہوئی۔ اور یہ نجات اللہ کے فضل اور انبیاء علیہم السلام کے عملِ احسان کی جزا کے طور پر حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت نوح علی نبینا وعلیہ السلام اور ان کے اصحاب کی نجات اور کامیابی کو ذکر کیا ہے: (وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ

الْعَظِيمِ) (266) اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے: (سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) (267) اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ
السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا ہے اور بعد میں ذبحِ عظیم کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ
ہم محسنین کو اسی طرح نجات و کامیابی بدلے میں عنایت فرماتے ہیں ارشادِ ربانی ہے
:(قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) (268) اسی طرح جب قرآن پاک میں
سیدنا موسیٰ و ہارون علی نبینا وعلیہما السلام کا ذکر ہوا ہے تو ان کے اعداء پر نصرت اور غلبے
کا بھی ذکر کیا گیا ہے کیونکہ نصرتِ خداوندی ہمیشہ محسنین کا مقدر ہوتی ہے۔ ارشادِ ربانی
ہے: (إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) (269) اسی طرح قرآن پاک میں دوسرے انبیاء علیہم
السلام کا بھی ذکر ہے کہ انہیں دنیاوی عذاب سے محفوظ رکھا گیا اور ان کے اصحاب و
مؤمنین بھی محفوظ رہے۔

1۔ بادشاہی، علم، عزت اور دوسری نعمتوں کا حصول: انبیاء علیہم السلام
میں سے سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ السلام نے کئی طرح کی مشکلات و مسائل کا سامنا
کیا۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو کویں میں پھینکا اور بعد میں قلیل
قیمت پر فروخت کر دیا اور بالآخر عزیزِ مصر کے غلام بنے اور اسی کے گھر میں ہی رہے۔

لیکن ان تمام مشاكل و مسائل کو آپ نے صبر و استقامت سے برداشت کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت اور خصوصاً خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) (270) اس کے بعد آپ علیہ السلام زندگی کے کئی مرحل و مسائل سے گزرے اور بالآخر آپ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے احسانوں (نیکی، صبر اور استقامت) کا بدلہ دیا اور آپ خزانوں پر مقرر فرمادیے گئے ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) (271) اور اس کے ساتھ ہی آپ کی تمام تر مشکلات کا حل نکلتا آیا یہاں تک کہ دوبارہ آپ اپنے اہل و عیال سے ملے اور یہ تمام تر بدلہ دنیوی ہے چاہے جتنا بھی زیادہ ہو در حقیقت قلیل ہی ہے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محسنین کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: (وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ) (272)

2- اپنی اور اہل و عیال کی برائی و بے حیائی سے حفاظت:

چونکہ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام نے عزیز مصر کے گھر میں تربیت حاصل کی اور آپ کے ساتھ عزیز مصر نے اپنی اولاد کی طرح نیکی و بھلائی کی اور رحمت

و شفقت کے ساتھ پیش آتا تھا، اور ظاہری طور پر سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ السلام پر عزیزِ مصر کے کئی احسانات تھے اور عزیزِ مصر آپ کے محسنین میں سے تھا۔ جب عزیزِ مصر کی عورت نے آپ کو اپنی جانب راغب کرنا چاہا اور دروازے بند کر دیئے تو حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام نے کیا کیا اور کیا کہا!؟ آپ نے عزیزِ مصر کے احسانات یاد کیئے اور کہا: (قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ) (273) اور کہا (لِيَعْلَمَ أَتَى لَمْ أَكُنْهُ بِالْعِيبِ) (274) اس مثال سے واضح ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی پر (عزیزِ مصر کی طرح) احسان کرتے ہیں تو بوقت حاجت وہ آپ کے اہل واولاد کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے آپ کو قید میں ڈال کر اپنے محسن کو برائی اور بے حیائی سے بچاتا ہے لیکن اپنے محسن کی غیر موجودگی میں بھی اس کے مال و عیال کے ساتھ کسی بھی قسم کی خیانت نہیں کرتا۔

اسی طرح ہجرت کے ساتویں سال جب کسی سریہ کے قیدی جب آپ کریم ﷺ کے پاس لائے گئے اور ان میں انسان ذات کے ایک بڑے خیر خواہ شخص حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی جس کا نام سفانہ بنت حاتم طائی تھا۔ تو اس نے آپ کریم ﷺ سے احسان کرنے کی التجا کی تو آپ کریم ﷺ نے اس کے والد حاتم طائی کے انسان

ذات کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا بدلہ دیتے ہوئے آزاد بھی کیا، اسے عزت و اکرام سے بھی نوازا اور زادِ راہ بھی آپ کریم ﷺ نے ہی عنایت فرمایا۔ حالانکہ اس وقت حاتم طائی فوت ہو چکا تھا۔

3- قبولیت دعا:

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) (275) اور دعا نیک اعمال میں سے ہے بلکہ اسے مخ العبادت اور اصل عبادت کہا گیا ہے، ارشادِ نبوی ہے: (إن الدعاء هو العبادة) (276) دعا کو تمام تردینی و اخروی مسائل سے نجات کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ اور دعا کی جلد قبولیت کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کرتے وقت اپنے نیک اعمال کو یاد رکھا جائے جس طرح تین دوستوں کے واقعہ میں مذکور ہے کہ وہ کسی غار میں داخل ہوئے اور غار کسی بڑے پتھر سے بند ہو گئی اور وہ تینوں غار میں پھنس گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں اس مصیبت و مشکل سے کوئی بھی نجات نہیں دلا سکتا سوائے یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا کریں، پھر ان تینوں نے ایک ایک کر کے دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان

کی دعاؤں کو قبول کیا یہاں تک کہ ان کے نکلنے کا راستہ بن گیا اور ان محسنین نے اپنے احسانوں کے ذریعے سے ایک بڑی مصیبت سے نجات حاصل کی۔⁽²⁷⁷⁾

4- ایمان تقویٰ اور نیکی میں درجہ کمال حاصل ہونا:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال ایمان کو نیک اعمال کے ساتھ مشروط کیا ہوا ہے اور صراحت بتائیہ ہے کہ کلمہ پڑھ کر ایمان کے دائرے میں داخل ہو کر کسی مقرر و معین رخ کی طرف منہ موڑنا ایک نیک کام ہے لیکن حصول حقیقت ایمان اور کمال ایمان مخلوق خداوندی کے ساتھ احسان اور بھلائی سے ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (لَئِيسَ الْبِرُّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتٰى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتٰى الزَّكَاةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاسِ وَالضَّرَآءِ وَحِيْنَ الْبَاسِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ)⁽²⁷⁸⁾ ایک اور جگہ ارشاد ہے: (لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ)⁽²⁷⁹⁾ اس آیہ کریمہ میں مادی (اپنی محبوب ترین) چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہی نیکی کی حقیقت تک پہنچنے کا واحد راستہ بتایا گیا ہے۔

277- أنظر القصة الكاملة: صحيح مسلم، كتاب الرقاق، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة، والتوسل

بصالح الأعمال، ج 4، ص 2099، حديث رقم: 2743

278- البقرة: 177

279- آل عمران: 92

5- دین کی حفاظت:

اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے اور اس نے مسلمانوں کو باوجودیکہ وہ حق پر ہیں، اس چیز سے منع فرمایا کہ وہ مشرکین کے معبودانِ باطلہ کو گالی گلوچ نہ کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (280) اگر مسلمان ان کے بتوں کو برا بھلا کہیں اور ان کے خاص امورِ دین کی توہین کریں اور نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہیں تو ممکن ہے کہ وہ کفار و مشرکین بھی اللہ عز و جو، اسلام اور نبی اسلام علیہ السلام کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کریں اسی لیے مسلمانوں کو مشرکین کے معبودانِ باطلہ، ان کے عبادت گاہوں وغیرہ کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا گیا ہے کیوں کہ یہ کام ایک بڑی برائی اور گناہ / فتنے کا سبب بن رہا ہے۔ (281) اسی طرح دوسروں کے آباء اجداد کو بھی گالی گلوچ کرنے سے منع فرمایا گیا ہے تاکہ ہمارے والدین بھی دوسروں کی غلط زبان سے محفوظ رہ سکیں۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: «فَلَا تَمَسَّ أَمَامَهُ، وَلَا تَجْلِسَ قَبْلَهُ، وَلَا تَدْعُهُ بِاسْمِهِ، وَلَا تَسْتَسَبِّ لَه» (282) قرآن و حدیث میں بتائے

280- الأنعام: 108

281- التحرير والتنوير، 430/7

282- المعجم الأوسط للطبراني: 267/4، حدیث 4159، المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)، المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين - القاهرة.

ہوئے ان نیک و احسان طریقوں پر چلتے ہوئے ہم اپنے دین و اپنی عزت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔

6- قلبی کون و اطمینان کا حصول:

آج کل کے نفسا نفسی کے عالم میں ہر ایک شخص اس تنگ و دوڑ میں ہے کہ کس طرح قلبی سکون حاصل کیا جاسکتا ہے اور قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے مغرب کی تقلید کرتے ہوئے غیر موزون ذرائع بھی ڈھونڈے جا رہے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہو کر مزید مشکل اور قلبی بے اطمینانی پیدا کی جا رہی ہے، اور وقتاً فوقتاً یہ امر مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ کس طرح اور کس ذریعے سے قلبی سکون حاصل کیا جائے؟۔ حالانکہ تعلیمات اسلام نے یہ بھی مسئلہ حل کر دیا ہے اور واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ دلی سکون نیک اعمال کے اندر رکھ دیا گیا ہے مثلاً نماز، دعا، حج، زکاة اور اس طرح کے دوسرے نیک اعمال میں بھی سکون و اطمینان رکھا ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ) (283) اسی طرح معاملات میں بھی اطمینان و سکون رکھا گیا ہے مثلاً فقراء و مساکین سے احسان کرنا اور یتیم کے ساتھ نیکی و احسان کرنا بھی اسباب تسکینِ قلب میں سے ہے: چنانچہ ایک شخص نے بارگاہ نبوی میں اپنے قلبی بے اطمینانی کی شکایت کی تو طبیبِ قلوب و جان

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا: (إن أردت أن يلين قلبك فاطعم المسكين، وامسح رأس اليتيم وأطعمه) (284)

اس کا راز یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بے حیائی اور برائی کے جال میں پھنس چکا ہے اور اس وجہ سے ہمارے قلب واذہان بند ہو چکے ہیں اور ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کمزور ہو چکا ہے اس تعلق کو استوار کرنے اور دلوں کے انشراح کے لیے ہمیں چاہئے کہ ہم نیک اعمال کریں جن سے غمزدہ دلوں کو خوشی و تسکین میسر ہوتی ہے، اور ایسے کام کریں جن سے غمزدوں کو خوشی، بھوکوں کو کھانا، پیاسوں کو پانی، گمراہوں کو ہدایت ملے یہاں تک کہ ہمارے قلوب میں نرمی پیدا ہو اور جب قلوب میں نرمی پیدا ہوگی تو ان شاء اللہ اطمینان اور تسکین بھی جلد حاصل ہوں گے۔

7- تسخیر قلوب:

اگر کوئی شخص سخت غصہ والا ہو تو لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور اس سے دور بھاگتے ہیں اسی طرح اگر کوئی شخص نرم دل ہو اور لوگوں پر احسان کرتا ہو اور لوگوں کے ساتھ نیکی و حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہو اور رحمت و اکرام اور شفقت کرتا ہو تو لوگ اس کی طرف آتے ہیں اور اس کے ارد گرد جمع ہونے لگتے ہیں اور اس کی تعلیمات سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ اللہ

تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو۔ باوجود اس کے کہ رحمۃ للعالمین ہیں آپ سے زیادہ نرم گوشہ، نرم لہجہ تمام تر مخلوقات میں کسی کا نہیں۔ آپ ﷺ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے ساتھ نرمی برتنے کا حکم فرمایا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے: (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) (285) نبی کریم ﷺ کی سیرت پاک قرآن پاک کے اوامر و نواہی کا مکمل طور پر عملی نمونہ ہے اور آپ کریم ﷺ نرم اور تمام شفیق تھے چنانچہ آپ کریم ﷺ کی شفقت و رحمت کے بارے میں آپ کے اصحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر سنین، واللہ ما قال لی: أفا قط، ولا قال لی لشیء: لم فعلت کذا؟ وھلا فعلت کذا؟" (286) اور یہی حسن سلوک اور وصف رحمۃ للعالمینی ہی وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے لوگ تو کیا بلکہ تمام مخلوقات چاہے وہ جانور ہوں یا شجر حجر آپ کریم ﷺ کی محبت و شفقت کے گرویدہ بن گئے اور آپ کریم ﷺ کے اوامر و نواہی پر فوراً عمل کیا کرتے تھے، اور حقیقت یہ تھی کہ دل ان کے سینوں میں تھے لیکن حکمرانی اور ان کی باگ دور آپ کریم ﷺ کی زبان اقدس سے ہوا کرتی تھی۔

8- رزق میں کشادگی:

ہم سب کے رزق و روزی کے مالک کا ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَاللَّهُ يَفْقِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (287) اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو غیب سے رزق عنایت فرماتا ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نیک بندی بی بی مریم علیہا السلام کو غیب سے رزق عنایت فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: (كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ) (288) اس بات کو بالکل واضح کرتے ہوئے کہ نیک اعمال کے ساتھ رزق کشادہ ہوتا ہے آپ کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: «من سره أن يبسط له في رزقه، أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه» (289) صلہ رحمی یعنی رشتوں کو مضبوط کرنا ایسا نیک عمل ہے کہ اس سے رزق میں برکت کے ساتھ ساتھ عمر میں بھی برکت حاصل ہوتی ہے۔

287- البقرة: 245

288- آل عمران: 37

289- البخاري: كتاب البيوع، باب من أحب البسط في الرزق، حديث: 2067، ج 3/56، (يبسط)

يوسع. (ينسأ) يؤخر. (أثره) بقية عمره. (فليصل رحمه) فليبر بأقاربه

9- اللہ کا قرب حاصل ہونا:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو محسنین کے قریب تر قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: (إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ) (290) اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بندے کو چاہئے کہ وہ نیک اعمال میں جلدی کرے اور بغیر کسی گھڑی کو ضایع کرتے ہوئے اس مہلت سے فائدہ اٹھائے جو موت تک دی گئی ہے اور یہاں تک کہ جو کفار اللہ، نبی ﷺ اور اسلام کے سخت ترین دشمن اور مخالفین ہیں انہیں بھی موت تک مہلت دی گئی ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک اعمال میں جلدی کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے (فَمَنْ يَتُوبْ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) (291)

توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع رحمت فقط گناہ کی بخشش پر منحصر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ رحیم و کریم رب ہے جو گناہ بخشتا ہے اور ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے اور انہیں اجر عظیم کا مستحق قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) (292)

290- الأعراف: 56

291- (النساء: 17)

292- (الفرقان: 70)

لیکن یہ بات ذہن نشین کرنی چاہئے کہ توبہ کی طرف پہلا قدم اور شروعات بندے کو کرنی ہوتی ہے جس کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار (124000) انبیاء کو مبعوث فرمایا اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم سے نوازہ اور اپنی حقانیت کی تمام تر نشانیوں کو انسان کے آگے کھول کر رکھ دیا تاکہ وہ کسی طرح توبہ کرے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہو جائے۔ ایک حدیث قدسی میں ایسے بندے کے لیے بشارت آئی ہے کہ جو بندہ میری (اللہ) کی طرف توبہ کی شروعات کرتا ہے اور قریب آتا ہے تو میں اللہ اس کے سترگنا زیادہ قریب آتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں: (أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبرا، تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا، تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة)⁽²⁹³⁾ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ اس بندے پر رحمت کے دریا بہاتا ہوں جو میری طرف توبہ کرتا ہے۔ یہ عظیم بشارت سننے کے بعد ہم سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں اور اطاعتِ اوامرِ الہی پر ہمیشگی اختیار کریں اور برے اعمال سے بچتے

رہیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنی وسیع رحمت میں سے اپنے فضل و کرم اور احسان کے ساتھ کچھ عنایت فرماتے۔

10- قوتِ ربانی عنایت ہونا:

احسان چونکہ ایسا عمل ہے جس کا دائرہ کار نوافل اور مستحبات سے زیادہ جڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر آداب کے ذکر کو بھی بکثرت پایا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ زائد (نوافل و آداب) کی رعایت کرنے والے بندے کو زیادہ اجر عنایت فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ) (294) حدیث قدسی میں ہے: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته" (295)۔

یہ قوتِ ربانی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے اور محبوب بندوں کو عنایت فرماتا ہے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی کیونکہ وہ ظاہری طور پر کثیر مسافت پر واقع چیزوں کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے جنہیں قوتِ ربانی

عطا تھی۔ چنانچہ جب ساریہ بن الحصین کا لشکر (مدینہ منورہ سے دور) کسی مشکل میں پھنسا ہوا تھا تو آپ نے (مدینہ منورہ میں سے ہی) جمعہ کے خطبے کے دوران بڑی آواز سے پکارا "یا ساریہ، الجبل، الجبل!" (296)۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ: اگر بندہ نیک اعمال پر ہمیشگی کرے اور اس مقام تک پہنچے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے: میں اس کی سمعی و بصری قوت بن جاتا ہوں تو وہ اللہ جل جلالہ کے نور سے قریب و بعید کو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اور اگر یہ نور خداوندی اس کے ہاتھ کی قوت بن جائے تو وہ مشکل و آسان قریب و بعید ہر طرح کے کام اپنے ہاتھ سے کر سکتا ہے۔ (297)

296- (تاریخ الطبری: 138/4 تاریخ الرسل والملوک، وصلة تاریخ الطبری، المؤلف: محمد بن جریر بن یزید بن کننیر بن غالب الأملي، أبو جعفر الطبری (المتوفى: 310هـ) (صلة تاریخ الطبری لعریب بن سعد القرطبي، المتوفى: 369هـ) الناشر: دار التراث - بیروت الطبعة: الثانية - 1387 هـ). والقوة الربانية لعلی بن أبي طالب عندما قلع باب الخیر (شرح الزرقاني علی المواهب 266/3؛ شرح الزرقاني علی المواهب اللدنية بالمنح المحمدية؛ المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالکي (المتوفى: 1122هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 1417هـ- 1996م)

فصل دوم: آخرت میں احسان کے فوائد

احسان کرنے والے مؤمن کو دنیا میں بھی احسان کے کئی طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں جس طرح سطورِ بالا میں ذکر ہوا، لیکن مؤمنین کی خاصیت اور ان پر اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہیں آخرت میں بھی کئی طرح کے اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے اور انہیں آخرت میں بھی احسان کے بدلے احسان ملتا ہے۔ درج ذیل سطور میں محسنین مؤمنین کو آخرت میں حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر کیا جاتا ہے۔

1- حساب و کتاب میں تخفیف اور حسنه (چھوٹی) / ایک نیکی) پر اجر عظیم:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) کلام کی ترتیب و نظم یہ ہے کہ: ان لوگوں کا کیا جائے گا اگر یہ ایمان لاتے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے بیشک اللہ پاک کچھ بھی ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی ناپ تول میں کمی کرتا ہے اور نہ ہی کسی عمل کے اجر و ثواب دینے میں ذرہ برابر نقصان کرتا ہے۔ (یعنی اللہ پاک تو اجرِ کامل اور ٹھیک تولنے والا ہے تو آپ لوگوں کو چاہئے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو اور حصولِ اجر کو ممکن بناؤ)۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما ذرے

کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: الذرة رأس نملة حمراء وقيل الذرة كل جزء من أجزاء الهباء الذي يكون في الكوة إذا كان فيها ضوء الشمس لا وزن لها

یہ مثال اس بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے سے اور قلیل نیک عمل پر بھی اجر عنایت فرماتا ہے بلکہ ایک نیکی کا اجر دس گنا دیا جائے گا اور یہ (دس گنا تک اجر کا بڑھنا) حساب و کتاب کے وقت ہوگا۔ اور جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زیادہ نیکیوں میں چاہے وہ ذرہ برابر بھی زیادہ ہوں ان کا اجر سات سو گنا بڑھا دے گا۔ (298)

معلوم ہوا کہ جو شخص نیک اعمال کرے تو اللہ عز و جل اسے حساب و کتاب میں تخفیف فرمائے گا اور اسے فقط ایک نیکی پر کئی گنا زیادہ اجر و ثواب عنایت فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ: عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أأنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب فيقول تعالى: بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع

هذه السجلات؟ فقال فإنك لا تعلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء» (299)

نبی کریم ﷺ نے کفیل یتیم کا اجر عظیم بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے: «الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل» (300)

2- جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور محبت کا حصول (رؤیت باری تعالیٰ):

اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (301) اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قولِ باری تعالیٰ: "واللہ یحب المحسنین"، اس سے مراد یہ ہے کہ: بیشک اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے محبت فرماتا ہے جو مذکورہ بالانیک کام (انفاق، غصہ پی جانا، لوگوں کو معاف کرنا) کرتے ہیں اور یہ ایسے اعمال ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے جس کی وسعت زمین و آسمان ہیں۔ اور یہ تمام کام محسنین ہی کرتے ہیں، اور ان کا یہ عمل احسان ہے۔

299- سنن الترمذی: کتاب أبواب الإيمان، باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله، حديث 2639، 322/4.

300- سنن الترمذی، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في السعي على الأرملة والیتیم 1969

301- آل عمران: 134

نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے: والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظًا وهو يقدر على إنفاذه، ملأه الله أَمْنًا وإيمانًا⁽³⁰²⁾.

ایک حدیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کی کفالت کرنے والے کو جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: ((من ضم يتيماً من المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله، أوجب الله له الجنة، إلا أن يعمل ذنبًا لا يغفر))⁽³⁰³⁾؛ رواه الترمذي،

ایک حدیث مبارکہ میں آپ کریم ﷺ نے سلام پھیلانے والے، طعام کھلانے والے اور صلہ رحمی کرنے (رشتہ جوڑنے) والے، اور قیام اللیل کرنے والے کو آرام و اطمینان اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے: ((أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعَمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسَ نِيَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ))⁽³⁰⁴⁾؛ رواه الترمذي

302- انظر: الطبري: 217/7

303- المعجم الكبير للطبراني، حديث: 299/19، المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية-القاهرة، الطبعة: الثانية.

304- سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب ما جاء في قيام الليل حديث 1334،

نبی کریم ﷺ نے مؤمن کے نیک عمل پر دنیا و آخرت میں اجر کی ضمانت

دیتے ہوئے فرمایا ہے: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة، يثاب عليها الرزق في الدنيا، ويجزى بها في الآخرة. وأما الكافر فيقطع بها في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة⁽³⁰⁵⁾.

ارشادِ باری تعالیٰ وَإِنَّ تِلْكَ حَسَنَةٌ يُضَاعَفُهَا۔۔ الخ کے تحت علامہ خازن، تفسیر خازن میں رقم طراز ہیں کہ: اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمن کی ایک نیکی پر اپنے فضل سے کئی گنا اجر و ثواب بڑھادے گا، اور انہیں اجرِ عظیم یعنی جنت سے نوازے گا اور یہ ان کی ایک نیکی کا اجر و ثواب ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ عز و جل جس اجر کو اجرِ عظیم فرمائے تو اسی کی (مقدار) کون معین و مقرر کرے گا؟ (یقیناً کوئی بھی اس اجرِ عظیم کو بیان نہیں کر سکتا)⁽³⁰⁶⁾ اجرِ عظیم کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علامہ نسفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ: اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والے کو اپنی طرف سے اجرِ عظیم عنایت فرمائے گا۔ اور جس چیز کی وصف اللہ

305- مسلم، کتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا حديث 2808، 2162/4.

306- تفسیر الخازن: 377/1؛ الكتاب: لباب التأويل في معاني التنزيل؛ المؤلف: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيعي أبو الحسن، المعروف بالخازن (المتوفى: 741ھ)؛ المحقق: تصحيح محمد علي شاهين؛ الطبعة: الأولى 1415ھ؛ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت

عز وجل عظیم سے کرے تو کون ہے جو اس کی مقدار کو جان سکے کیونکہ دوسری طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے مال و دولت کو (باوجودیکہ وہ ہمارے لیے تمام زیادہ ہے) بہت کم شمار کیا ہے (متاع الدنيا قليل). (307)

3- یوم قیامت عتاب سے محفوظ ہونا:

اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو عتاب فرمائے گا جن کو اس بات کا موقعہ میسر تھا کہ وہ نیک عمل اپنے دفتر اعمال میں داخل کرا سکیں لیکن انہوں نے کسی سبب سے اسے چھوڑ دیا ہو۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ (إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك؟ وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب وكيف أطعمك؟ وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان، فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك، فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك؟ وأنت رب العالمين، قال: استسفاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي). (308)

307- التفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) 359/1، المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: 710هـ)، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: الأولى، 1419هـ - 1998 م

308- مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض، 4/1990، حديث: 2569

مذکورہ حدیثِ قدسی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص ان نیک اعمال (حسنت) کو ادا کرنے سے قاصر رہا تو اسے قیامت کے دن عتاب کیا جائے گا اور اس عتاب سے وہی بچے گا جس نے ان نیک اعمال (حسنت) کو صحیح طریقے سے ادا کیا۔

4- شفاعت کا حصول، اور جہنم سے آزادی ملنا:

قیامت کے دن ایک محسن دوسرے محسن کی شفاعت و سفارش کرے گا خدا نے خواستہ اگر کوئی مسلمان اپنے اعمالِ بد کی وجہ سے آگ میں ڈالا گیا۔ اور اس کا رفیق، دوست، اس کا ہم نشین، یا اس سے قلبی تعلق رکھنے والا ساتھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جنت میں داخل ہو گیا تو یہ اللہ کا نیک بندہ اپنے دنیا کے دوست کو جنت میں بھی ڈھونڈے گا اور اسے وہاں بھی اعلیٰ قسم کی نعمتوں کے باوجود نہیں بھولے گا۔ اور کتبِ حدیث میں آیا ہے کہ وہ اپنے جہنم میں ڈالے گئے ساتھی / رفیق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عجیب مکالمہ / مجادلہ کریں گے اور بالآخر، بامرِ باری تعالیٰ اپنے تمام ساتھیوں کو (جو ان کے شریکِ حسنت تھے) جہنم سے جنت میں لے آئیں گے۔

حدیثِ مبارکہ میں آیا ہے: ((والذي نفسي بيده، ما أحدكم بأشدَّ مُناشدةً في الحق يراه مصيبًا له، من المؤمنين في إخوانهم إذا رأوا أن قد خلصوا من النار، يقولون: أي ربنا، إخواننا، كانوا يصلّون معنا، ويصومون معنا، ويحجون معنا، ويجاهدون معنا، قد أخذهم النار! فيقول الله لهم: "أذهبوا، فمن عرفتم صورته فأخرجوه!" ويحرم صورته على النار، فيجدون الرجل قد أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، وإلى ركبتيه، وإلى حَقْوَيْهِ، فيخرجون منها بشرًا

کثیراً، ثم يعودون فينكلمون، فيقول: "اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال فيراط خير فأخرجوه!" فيخرجون منها بشراً كثيراً. ثم يعودون فينكلمون، فلا يزال يقول لهم ذلك حتى يقول: اذهبوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة فأخرجوه.... الخ". (309)

معلوم ہوا کہ نیک بندے کی صحبت بھی اپنے ساتھ احسان کی صورت ہے

اور اسبابِ دخولِ جنت میں سے ہے۔

5- جنت میں جلد داخل ہونا:

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی مغفرت کی طرف جلدی کرنے کا حکم دیا ہے اور دخولِ جنت کے لیے بھی جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ مغفرت اور جنت میں جلدی ایمان و اعمالِ حسنہ کی اداگی میں جلدی کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: (وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ) (310) نبی کریم ﷺ نے ایک نیک عورت کا جنت کی طرف جلدی کرنے کا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ: (أنا أول من يفتح باب الجنة، فإذا امرأة تبادرنی فأقول: من أنت؟

309- البخاری: کتاب التوحد، باب قول اللہ تعالیٰ: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، حدیث: 7439،

فَنَقُولُ: اَنَا امْرَأَةٌ تَأْتِمْتُ عَلَى أَيْتَامٍ لِي)) (311). ((أَنَا وَامْرَأَةٌ سَفَعَاءُ الْخُدَيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، امْرَأَةٌ ذَاتِ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى أَيْتَامِهَا حَتَّى مَاتُوا أَوْ بَانُوا)).

6- جنت میں معیتِ محبوب رب العالمین ﷺ کا حصول:

دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو جنت میں نبی کریم ﷺ اور دوسرے تمام انبیاء علیہم السلام کی کی معیت کا خواہشمند نہ ہو۔ (یقیناً تمام تر مسلمانوں کی دلی تمنا ہے کہ وہ دنیا میں بھی محبت و عشقِ رسول میں جیئیں اور مریں اور آخرت میں بھی نبی کریم ﷺ کا پڑوس نصیب ہو تاکہ دیدار پر انوار سے مشرف ہوا جاسکے) اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں مسلمانوں کے لیے حصولِ معیتِ نبی ﷺ کو آسان فرمادیا ہے اور اس کا راستہ بھی ہمیں بتا دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا) (312) اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جنت میں حصولِ معیتِ نبی ﷺ کے لیے دو ہی شروط ہیں: ایک یہ کہ مؤمن ہو اور اللہ و رسول ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔

311- مسند أبي يعلى: مسند أبي هريرة، حديث: 6651، 12/7، المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المنثري بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي (المتوفى: 307هـ) المحقق: حسين سليم أسد، الطبعة: الأولى، 1404 - 1984، الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق.

اسی طرح نبی کریم ﷺ نے کفیل یتیم (یتیم کی پرورش کرنے والے) کو

بھی اپنی معیت کی بشارت دیتے ہوئے کہا: «أنا وكافل الیتیم فی الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطی وفرج بینہما شیئاً»⁽³¹³⁾.

اختتامیہ

الحمد لله الذي تتم بنعمته الحسنات والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه

أجمعين، وبعد:

- اس کتاب میں مذکورہ عناوین و موضوعات مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہئے کہ:
1. ہم اپنا اصل و حقیقی مقصد فقط اور فقط رضاء رب رکھیں اور رضائے رب کے حصول کے لیے ہمیں اپنے اندر احسان جیسے عظیم وصف کو راسخ کرنا ہوگا۔
 2. ہم اپنی تمام تر مشکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے، اپنے اہل خانہ اور ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کے ساتھ پیش آئیں۔
 3. ہمیں چاہئے کہ ہم چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر و کم جان کر ترک نہ کریں بلکہ اسے اپنی روزمرہ زندگی کا مستقل حصہ بنائیں کیونکہ چھوٹے سے چھوٹی نیکی پر بھی اللہ رب العزت اجر عظیم عنایت فرماتا ہے اور اس پر دنیا میں بھی کئی انواع کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔
 4. ہمیں چاہئے کہ ہم ایسے ادارے قائم کریں جن کی بنیاد خالصہً احسان پر ہو اور ہم اپنی نئی نسل کی تربیت بھی اسی صفت عظیم کی بنیاد پر کریں۔

5. ہم اگر اپنے اندر صفتِ احسان پیدا کریں تو یقیناً اس معاشرے میں موجود تمام تر برائیوں کو جڑ سے خاتمہ ہو جائے اور یہ معاشرہ جو نا انصافی، ظلم و جبر، اور طبقاتی نظام پر مبنی ہے ایک متوازن اور معتدل معاشرہ بن سکتا ہے جہاں ہر ایک فرد کو اس کے حقوق کے ساتھ کچھ چیزیں زائد بھی بطور احسان و ایثار میسر ہوں۔

6. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں احسان جیسی صفتِ عظیم سے متصف فرمائے اور ہمیں نیک اعمال میں استقامت عطا فرمائے۔

أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُوفِقَنَا لخدمَةِ كِتَابِهِ الْمُبِينِ وَدِينِهِ الْمَتِينِ وَأَنْ يَرْزُقَنَا عِلْماً حَسَناً نَافِعاً وَعَمَلًا مُتَقَبِلاً.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العلمين. وصلى الله على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين.

تم بتوفیق اللہ عزوجل

مصادر ومراجع

• القرآن الكريم

1. إحياء علوم الدين، المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ)، الناشر: دار المعرفة - بيروت.
2. الإصباح شرح نور الإيضاح، للشيخ محمد إعزاز على المتوفى: 1374م، الطبعة الأولى: 2010م، مكتبة البشري كراتشي، باكستان.
3. الأعلام، المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (المتوفى: 1396هـ)، الطبعة: الخامسة عشر أيار / مايو 2002 م، الناشر: دار العلم للملايين
4. أوضح التفاسير، المؤلف: محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب (المتوفى: 1402هـ)، الناشر: المطبعة المصرية ومكبتها، الطبعة: السادسة، رمضان 1383 هـ - فبراير 1964 م.
5. تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، وصلة تاريخ الطبري، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ) (صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي، المتوفى: 369هـ) الناشر: دار التراث - بيروت الطبعة: الثانية - 1387 هـ.
6. التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» 430/7 المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 1393هـ) الناشر: الدار التونسية للنشر - تونس. سنة 1984هـ
7. تفسير الخازن - لباب التأويل في معاني التنزيل، المؤلف: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيبحي أبو الحسن، المعروف بالخازن (المتوفى: 741هـ)، المحقق:

تصحيح محمد علي شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى - 1415 هـ

8. تفسير الراغب الأصفهاني، المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (المتوفى: 502هـ)، جزء 1: المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة تحقيق ودراسة: د. محمد عبد العزيز بسيوني، الناشر: كلية الآداب - جامعة طنطا، الطبعة الأولى: 1420 هـ - 1999 م، جزء 2، 3: من أول سورة آل عمران - وحتى الآية 113 من سورة النساء، تحقيق ودراسة: د. عادل بن علي الشديدي، دار النشر: دار الوطن - الرياض، الطبعة الأولى: 1424 هـ - 2003 م، جزء 4، 5: (من الآية 114 من سورة النساء - وحتى آخر سورة المائدة)، تحقيق ودراسة: د. هند بنت محمد بن زاهد سردار، الناشر: كلية الدعوة وأصول الدين - جامعة أم القرى، الطبعة الأولى: 1422 هـ - 2001 م

9. تفسير الطبري - جامع البيان في تأويل القرآن - المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310هـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م

10. تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384-1964 م

11. تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الرمحشري جار الله (المتوفى: 538هـ) الطبعة: الثالثة 1407 هـ، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت.

12. تفسير الماوردي = النكت والعيون، المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: 450هـ)، المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان.

13. تفسير المنار - تفسير تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (المتوفى: 1354هـ)، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر: 1990 م
14. تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (المتوفى: 710هـ)، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة: الأولى، 1419هـ - 1998 م
15. تفسير آلوسي - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المؤلف: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى: 1270هـ)، المحقق: علي عبد البارى عطية، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت
16. تفسير في ظلال القرآن - المؤلف: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوفى: 1385هـ)، الناشر: دار الشروق - بيروت - القاهرة، الطبعة: السابعة عشر.
17. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولى، 1422هـ.
18. الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: 671هـ)، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م، الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة.
19. الجوهرة النيرة على مختصر القدوري في فروع الحنفية، للإمام أبي بكر بن علي بن محمد الحديد الزبيدي، المتوفى 800هـ، تحقيق، الياس قبلان، مكتبة رحمانية.
20. سنن ابن ماجه، المؤلف: ابن ماجه ومامه اسم أبيه يزيد أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (المتوفى: 273هـ)، المحقق: شعيب الأرناؤوط عادل مرشد محمد كامل قره بللي عبد اللطيف حرز الله، الطبعة: الأولى، 1430 هـ 2009 م، الناشر: دار الرسالة العالمية

21. سنن أبي داود، المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المتوفى: 275هـ)، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت
22. سنن الترمذي، المؤلف: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279هـ)، المحقق: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت سنة النشر: 1998 م
23. السيرة النبوية لابن هشام، المؤلف: عبد الملك بن هشام بن ايوب الحميري والمعافري، ابو محمد، جمال الدين (المتوفى: 213هـ)، تحقيق: مصطفى السقا و ابراهيم الاياري وعبد الحفيظ الشلبي، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده بمصر، الطبعة: الثانية، 1375هـ 1955ع.
24. شرح الزرقاني على المواهب؛ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية؛ المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي (المتوفى: 1122هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 1417هـ-1996م)
25. شعب الإيمان، المؤلف: أحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي (المتوفى: 458هـ) الطبعة: الأولى، 1423 هـ 2003 م، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض.
26. عمدة القاري شرح صحيح البخاري، المؤلف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العيني (المتوفى: 855هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
27. فتح الباري شرح صحيح البخاري، المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي ط: 1379، الناشر: دار المعرفة بيروت، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي.

28. كتاب التعريفات، المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى: 816هـ)، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى 1403هـ - 1983م
29. لسان العرب، المؤلف: محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي (المتوفى: 711هـ)، الناشر: دار صادر - بيروت، الطبعة: الثالثة - 1414هـ.
30. المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 303هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب، الطبعة: الثانية، 1406 - 1986
31. المجموع شرح المذهب ((مع تكملة السبكي والمطيعي))، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ) الناشر: دار الفكر (طبعة كاملة معها تكملة السبكي والمطيعي).
32. محاسن التأويل، المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (المتوفى: 1332هـ)، المحقق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى - 1418هـ:
33. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: 542هـ)، المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد، الطبعة: الأولى 1422 هـ لابن عطية الأندلسي، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.
34. مختار الصحاح؛ المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: 666هـ)، المحقق: يوسف الشيخ محمد، الطبعة: الخامسة، 1420هـ / 1999م. الناشر: المكتبة العصرية الدار النموذجية، بيروت - لبنان،

35. مسند أبي داود الطيالسي - المؤلف: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري (المتوفى: 204هـ)، المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر - مصر، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1999 م حديث: 1/586، 479.
36. مسند أبي يعلى، المؤلف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي (المتوفى: 307هـ) المحقق: حسين سليم أسد، الطبعة: الأولى، 1404 - 1984، الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق.
37. مسند الإمام أحمد بن حنبل، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ)، المحقق: شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م.
38. مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي)، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، التميمي السمرقندي (المتوفى: 255هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، الطبعة: الأولى، 1412 هـ 2000 م الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية.
39. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.
40. مشارق الأنوار على صحاح الآثار؛ المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي السبتي، أبو الفضل المعروف بقاضي عياض (المتوفى: 544هـ) دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث.
41. المعجم الأوسط، المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)، المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين - القاهرة.

42. المعجم الكبير، المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: 360هـ)، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة، الطبعة: الثانية.

43. معجم المفسرين: المؤلف: عادل نويهض، طبعة الثانية: 1409هـ، الناشر، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر.

44. معجم المؤلفين؛ المؤلف: عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (المتوفى: 1408هـ)، الناشر: مكتبة المثنى بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت

45. معجم مقالات العلوم في الحدود والرسوم، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ)، المحقق: أ. د محمد إبراهيم عباد، الطبعة: الأولى، 1424هـ 2004 م، الناشر: مكتبة الآداب القاهرة/مصر

46. مفاتيح الغيب = التفسير الكبير؛ المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ) الطبعة: الثالثة 1420 هـ، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت

47. موسوعة الفقه الإسلامي، المؤلف: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري الناشر: بيت الأفكار الدولية، الطبعة: الأولى، 1430 هـ 2009 م.

48. نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، المؤلف: عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي، الطبعة: الرابعة، الناشر: دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة.

الإحسان في ضوء القرآن

پر تاثرات

از:

پروفیسر ڈاکٹر جبریل طنطاوی الطنطاوی حفظہ اللہ
شیخ قرآن و تفسیر، اسکندریہ، مصر

هذا البحث راق ، جيد الصياغة ، سهل الأسلوب ، بذل فيه الطالب جهدا مشكورا ، يقال : عجائب كل ما رى له ، إن دلة فاضل يدل على تفوق كاتبه العلمي ، رجع إلى القدم والحديث من المصادر والمراجع ، وألم بالموضوع من جميع جوانبه ، لم يكتب مثله طالب من الطلاب ، إذ ين يكتبون في بحوث الربعية (إفضلية) يدل على شخصية الكاتب ، وببشر من قبل بالهر إن شاء الله تعالى للطالب نصر الله . أَسأل الله أن يوفقه لما فيه خدمة العلم والإسلام والسلمين .

وصله الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

د. محمد الطنطاوی جبریل
۶/۴ ۲۰۱۴ م

ISBN 978-9-697936-01-4

9 789697 936014